

Kannad Sahitya Ka
Subodh Itihas
(*A Brief History of Kannad Literature*)
By
KASHI NATH M. HALLIKHEDE

प्रकाशक विद्या - मंदिर,
588, एवेन्यू रोड, बेंगलूर-2
मुद्रक : विद्यामंदिर प्रेस, रानीकटरा, लखनऊ-3, फोन न० 82663
संस्करण : प्रथम, अक्टूबर, 1973
द्वितीय संस्करण—अप्रैल 1975
मूल्य . Rs. 25/-

पूर्व-पाठ्य निवेदन

'कन्नड साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' विगत डेढ़ वर्षों के अधिक परिश्रम का परिणाम है जिसकी रचना करने के लिए सन् 1971 से ही मैं कल्पनाशील था। ग्रन्थ-रचना करने की प्रेरणा वर्ष 1971 के जून माह के अन्तिम सप्ताह में 'विद्या मन्दिर' के संस्थापक श्री तेजनारायण टण्डन के आशीर्वाद स्वरूप मित्र रूप में प्राप्त होने वाले एक ऐसे युवा, उस्ताही हिन्दी साहित्यकार द्वारा प्राप्त हुयी थी जो कुछ ही माह की भेंट, सम्पर्क और घनिष्ठता से जीवन को एक नया मोड़ दे गया था। दरअसल वह एक हवा का झोंका था, जो सैकड़ों मील दूर लखनऊ से आया और क्षणभंगुर, एक अटूट मंत्री सम्बन्ध स्थापित करके 1 अक्टूबर, 1971 को पुनः वापस चला गया। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी युवा अग्रज-सम मित्र की प्रेरणा का परिणाम है जो अपने प्रवास-काल में न केवल मुझे पुस्तक लिखने के लिए कोचता रहता था बल्कि जिसने विगत डेढ़ वर्षों में पुस्तक-रचना-काल में समय-समय पर मुझे निराश होने से बचाया और पुस्तक को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहन भी दिये, गालियाँ भी दीं और उलाहने भी—यहाँ तक कि पुस्तक की भाषा में यत्र-तत्र सुधार करने तथा मेटर के सम्पादन में भी उस 'हवा के झोंके' का बहुत बड़ा हाथ है जिसे मैं प्यार से 'बहोरे' की जगह 'हवले' कहा करता हूँ। इस 'हवा के झोंके' का वास्तविक नाम है, रवीन्द्रनाथ बहोरे 'अज्ञात' जिसने न केवल उपन्यास व नाटको पर ही कलम चलाई है बल्कि जिसके द्वारा प्रणीत सहायक हिन्दी पुस्तकें (आलोचनात्मक एवं टीका मूलक पुस्तकें आज सारे दक्षिण भारतीय हिन्दी छात्रों का उच्च वक्षाओं में मार्ग दर्शन कर रही हैं।

पुस्तक-प्रणयन में यद्यपि मुझे अनेक ज्ञात-अज्ञात विद्वानों की रचनाओं से सहायता प्राप्त हुयी है तथापि सक्रिय रूप से समय-समय पर मलाह रुरी आशीर्वाद प्रदान करने वालों में प्रमुख है—सर्वश्री बी० टी० सासनूर (प्रधानाचार्य, बी० बी० भूमिरेड्डी कालेज, बीदर), डा० डी० टी० रगस्वामी रीडर, कन्नड विभाग, सरकारी आर० सी० कालेज ऑफ कॉमर्स, बैंगलोर, तथा कन्नड के श्रेष्ठ साहित्यकार), पूज्य श्री परमानन्द गुप्त (प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, सेंट जोसेफ कालेज, बैंगलोर), श्री अमरचन्द वर्मा (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सेंट जोसेफ कालेज), सहयोगी श्री दयाम सुन्दर (प्रवक्ता, कन्नड विभाग, आर० सी० कालेज आफ कामर्स)। इन सभी पूज्य विद्वानों के अमूल्य सुझावों तथा सभी ज्ञात-अज्ञात विद्वानों की पुस्तकों से ली गई सहायता के लिये मैं ऋणी हूँ। अब यह पुस्तक हिन्दी तथा हिन्दी जानने वाले कन्नड विद्वानों की सेवा में मूल्यार्जन हेतु मेरी प्रथम पुष्प-अर्द्धांजलि-रूप

अग्रज-सम मित्र

रवीन्द्र नाथ बहोरे 'अज्ञात'

तथा पूज्य भाभी

सीता बहोरे

को

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

जयपुर

विषय सूची

1. कन्नड़-साहित्य का अभ्युदय काल-निर्णय
परिचय, कन्नड़-साहित्य का जन्म—9वीं शताब्दी पूर्व, प्राचीनता के आधार, काल-निर्णय । 9—16
2. कन्नड़-साहित्य का काल-विभाजन
परिचय, काल-विभाजन सम्बन्धी विभिन्न मत । 17—22
3. कन्नड़-साहित्य का अज्ञात काल पम्प युग
कन्नड़ साहित्य का प्रथम युग : परिचय, अज्ञात युग की रचनायें व ग्रन्थकार, कविराज-मार्ग, बड्डहाराधने, अज्ञात युगीन अन्य साहित्यकार—दुविनीत, असग, गुणनन्दि, गुणवर्मा । 23—37
4. कन्नड़-साहित्य का दूसरा युग पम्प युग
परिचय, कर्नाटक प्रदेश और जैन-धर्म, पन्नड में जैन-साहित्य, पम्प-युगीन प्रमुख रचनायें एवं साहित्यकार—आदि कवि पम्प, पोन्न, रन्न, नागचन्द्र उर्फ अभिनव पम्प, चाउण्डराय, दुर्गसिंह, चन्द्रराज, श्रीधराचार्य, नागवर्मा प्रथम, नागवर्मा द्वितीय, नयसेन, कर्णपार्य, जगद्दल सोमनाथ, ग्रह्याशिव, कन्ति, पम्प-युगीन साहित्य की विशेषतायें, मूल्यांकन । 38—67
5. कन्नड़-साहित्य का तीसरा युग . बसव युग
परिचय, बसव-युगीन राजनीतिक व धार्मिक उथल-पुथल, लिगायत सम्प्रदाय . सखिस्त परिचय, वचन-साहित्य, पूर्व-बसवेश्वर वचन साहित्य, प्रमुख वचनकार—बसवेश्वर, अल्लम प्रभु, चेन्न बसवेश्वर, सिद्धराम, महादेवियक्का, अन्य वचनकार, वचन-साहित्य की विशेषतायें, बसव-युगीन शिव-भक्ति साहित्य, हरिहर, राघवाक, कैरेय पद्मरस, अन्य शैव कवि—कुमार पद्मरस, पालकुरिके सोमनाथ, सोमराज, भीमकवि, पद्मणाक, बसव-युगीन-जैन-साहित्य, बसव-युगीन जैन कवि—नेमिचन्द्र, बोधवणा पंडित, अगल, आचण्णा, बन्धुवर्मा, पार्श्व पण्डित, जन्न, आण्डय्या, कुमुदेन्दु गुणवर्मा द्वितीय, कमलभव, महावल, मधुर, हस्तिमल्ल, बसव-युगीन ब्राह्मण लेखकों का साहित्य, रुद्रभट्ट, रुद्रभट्ट और नमिचन्द्र की तुलना, देवकवि, नरहरितीर्थ, चोण्डरस, बसव युगीन शास्त्रीय ग्रन्थ-साहित्य, बसव-युगीन साहित्य की विशेषतायें । 68—118

6. वज्रद-साहित्य का चौथा युग : कुमार व्यास युग

परिचय, माग-निर्णय, राजनीतिक परिस्थितियों व जन जीवन, कुमार, व्यास युगीन साहित्य : वर्गीकरण । कुमार व्यास युगीन वैष्णव-साहित्य, वैष्णव धर्म-ग्रन्थों, भागवत कवि और साहित्य, कुमार व्यास, कुमार व्यास और आदि पद्य की तुलना, कुमार वात्सीकि, तिस्मन्ना कवि, मत्स्योक्त, मोन, नागधर्म, विद्याद्वयन ब्राह्मण-साहित्य । कुमार व्यास युगीन दार्शनिक-साहित्य—गृष्टभूमि, दाम कवि—महुरिनीय, श्रीगदराय, व्यासराय, पुरन्दरदास, वनकदास, बाहिराज तीर्थ, बैकुण्ठदास, विजयदास, जगन्नाथदास, दाम साहित्य का मूल्यांकन । मोक्षेय कवीन ब्राह्मण-साहित्य, गोविन्द वैद्य, विवरदेवराज, तिकमनाथ, विक्रमाचार्य, विनट, वै, होम्बस्मा, गिरिधम्मा, अद्वैतबाबू, द्वैतबाबू, विनिष्ठा-द्वैतबाबू, महात्मनिरंग कवि, विद्वान्दासपुत्र ।

119—180

7. कुमार व्यास युगीन और जैन साहित्य

परिचय, और-जैन साहित्य के विभिन्न रूप, सम्पादित ग्रन्थ एवं बचन-साहित्य—महानिगदेव, जवरणार्थ, बमवेत, तौटद सिद्धेयवर तथा अन्य बचनकार, शास्त्रवर साहित्य—शास्त्रीय ग्रन्थकार : मण्ण्य मायिदेव, आनन्द ममबनिग जिबयोनी, निज-गुण शिबयोनी, सवरणार्थ, मुक्तिमस्तनार्थ, पुराण साहित्य—आमरस, विक्रमाक्ष पण्डित, अन्य पुराण-ग्रन्थ : हरिश्चन्द्र सांगरय काव्य, द्यैत, सांगरय, बीरभद्र विजय, भिषाटन-चरित्र, दत्तक-ग्रन्थ—विशेषतायें, मूल्यांकन, नीति परक साहित्य—सर्वज्ञ, चम्पु-साहित्य—परिस्थितियों, उत्प्रेक्षणीय ग्रन्थ, बहज्जरदेव : रचनायें, मूल्यांकन ।

181—210

8. कुमार व्यास युगीन जैन-साहित्य

परिचय, जैन-साहित्य के रूप, नीति कथा-प्रधान ग्रन्थ—जीवन्मर-चरित, जीवन्मर सांगरय, जीवन्मर षट्पदी आदि, ग्रन्थकार—आस्कर, कल्याणशीति, विजयणा, शिशुमायन, मगरस तृतीय, संग्रह-ग्रन्थ—मल्लिकार्जुन, अभिनववादी विद्यानन्द, दो विशिष्ट कवि—साल्व, रत्नाकर वणि, रत्नाकर वणि कृत 'भरतेश वैभव' कथा-सत्य, चरित्र-चित्रण, काव्य का उद्देश्य और कला-भूषण, मूल्यांकन ।

211—225

9. कुमार व्यास-युगीन साहित्य : युग के अन्तिम भाग का साहित्य

परिचय, जैन-साहित्य—ग्रन्थकार व रचनायें, देवचन्द्र, ब्राह्मण-साहित्य—कम्पु नाशायन, अलियसिंगराज, बसवणा शास्त्री, मुद्दणा ।

226—230

10. कुमार व्यास-युगीन साहित्य की विशेषतायें

परिचय, विशेषतायें, मूल्यांकन ।

231—235

1. कन्नड़-साहित्य का अभ्युदयः काल-निर्णय

परिचय

किसी भी भाषा के साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता इस ज्ञान की होती है कि उस भाषा का जन्म कैसे और कहाँ से हुआ ? अर्थात् उस भाषा का उद्गम (origin) क्या है—कौन-सी भाषा है ?

दूसरी बात यह, कि कोई भी भाषा पैदा होते ही 'भाषा' का स्वरूप नहीं ले लेती । तात्पर्य यह, कि वर्तमान युगीन हर भाषा का जन्म किसी-न-किसी पूर्व-प्रचलित भाषा के गर्भ से ही हुआ है । उदाहरणार्थ, कन्नड़ को ही लें । कन्नड़ का जन्मकालिक स्वरूप प्राकृत भाषा के गर्भ में देखा जा सकता है । लेकिन पैदा होते ही कन्नड़ भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा हो, ऐसा नहीं है । वास्तव में, जैसा कि हर भाषा के साथ होता है, कन्नड़ का भी आरम्भिक रूप 'बोली'-जैसा था । कर्नाटक-प्रदेश [वर्तमान मैसूर प्रदेश] के निवासी बोलचाल में जिस भाषा का व्यवहार करते थे, उसी को कन्नड़-बोली कहेंगे, किन्तु जब उस 'बोली' के क्षेत्र का विस्तार हुआ और वह जन-साधारण से निकलकर साहित्य-रचना करने वालों के विशिष्ट वर्ग द्वारा उपयोग की जाने लगी—अर्थात् जब कन्नड़ का व्यवहार लिपिबद्ध होकर साहित्य-रचना के रूप में प्रयुक्त होने लगा—तब कन्नड़ 'बोली' न रह गई, 'भाषा' हो गई ।

कन्नड़-साहित्य का जन्म—9वीं शताब्दी से पूर्व

कन्नड़ भाषा में साहित्य की रचना कब-से आरम्भ हुई ? यह एक

विवादग्रस्त प्रश्न है, जिस पर अभी तक विद्वान् आलोचक एकमत नहीं हो पाये हैं। जिस प्रकार बड़े अधिकारपूर्ण ढंग से हिन्दी-साहित्य के अम्युदय-काल की घोषणा कर दी गई है, उस प्रकार से कन्नड साहित्य के बारे में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कन्नड-साहित्य का आरम्भ किस समय हुआ होगा—हाँ ! इस बाबत केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

वास्तविकता तो यह है कि उस समय की बहुत सी साहित्यिक-सामग्री आज हमें उपलब्ध नहीं होती—जो कुछ सामग्री मिली भी है, उसमें सबसे प्राचीन रचना 'कविराज-मार्ग' है। इस ग्रन्थ का रचना-काल 9वीं शताब्दी है। लेकिन केवल इतने ही से हम इस ग्रन्थ को कन्नड-साहित्य की पहली रचना नहीं मान सकते। कारण, कि 'कविराज-मार्ग' में भाषा और विषय का जो स्वरूप मिलता है, तथा जो अन्य प्रमाण इस ग्रन्थ में मिलते हैं, वे सब इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि कन्नड-साहित्य की रचना ६वीं शताब्दी से काफी पहले आरम्भ हो चुकी थी।

अब प्रश्न उठता है, अगर कन्नड-साहित्य की रचना 9वीं शताब्दी से काफी पहले ही आरम्भ हुयी थी, तो कब आरम्भ हुयी थी ? उसकी पहली साहित्यिक रचना कौन-सी है ? उसका वास्तविक (साहित्यिक) रूप में जन्म कब हुआ था ? इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाना कठिन है। इस बाबत भी केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

कन्नड-साहित्य की प्राचीनता के आधार

कन्नड साहित्य का उदय कब हुआ था ? इस सम्बन्ध में सम्भावित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जिन विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया है, उन्हें निम्नलिखित चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—

- 1, प्रदेश के बाहर से उपलब्ध सामग्री,
- 2 प्रदेश के भीतर मिलने वाले शिलालेख व ताम्रपत्र,
3. प्राचीन कन्नड-ग्रन्थ 'कविराज-मार्ग' में उपलब्ध सामग्री, और,
4. अन्य विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री।

1 प्रदेश के बाहर से उपलब्ध सामग्री—कर्नाटक अथवा मैसूर-प्रदेश के बाहर अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे कन्नड भाषा की प्राचीनता सिद्ध होती है। इनमें से तीन प्रमाण प्रमुख हैं—

- (1) कुछ लोगों का कहना है कि ईसा से दो शताब्दी पूर्व यूनानी

भाषा में लिखे गये एक नाटक में—जिसका नामोल्लेख नहीं किया गया है—कन्नड भाषा के अनेक शब्द तथा स्थानों के नाम मिलते हैं। यह नाटक मिस्र (Egypt) से प्राप्त हुआ बताया जाता है। नाटक का कथानक मल्ले नामक बन्दरगाह से सम्बन्धित बताया जाता है, और यह सही हो भी सकता है; क्योंकि उस समय भारत के व्यापारिक सम्बन्ध मिस्र, अरब आदि देशों से थे भी। मगर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए शोध-कार्य (research) किया जाना चाहिए।

(11) प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हाल के पुस्तक “गाथा सप्तशती”* में अनेक कन्नड शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनमें सज्ञा शब्दों के साथ-साथ क्रिया-शब्द भी सम्मिलित हैं। जैसे,

‘गाथा सप्तशती’ में प्रयुक्त कन्नड शब्द	हिन्दी-अर्थ
पोट्टा > होट्टे	— पेट,
पेट्टु	— मार (क्रिया), चोट,
तीर	— हो सकना (क्रिया),
तुप्पा	— घी, इत्यादि।

(111) तमिल भाषा में लिखित छन्द-शास्त्र की एक प्राचीन पुस्तक ‘गणगुणाकिय’ पुस्तक में कन्नड की एक पुस्तक का उल्लेख मिलता है जो छन्द-शास्त्र से सम्बन्धित है। कन्नड की यह नामोल्लिखित पुस्तक अप्राप्य है। ‘गणगुणाकिय’ का रचना-काल सन् 844 से 888 ई० के बीच आँका गया है। इस आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ‘गणगुणाकिय’ पुस्तक की रचना से पूर्व कन्नड-साहित्य अपनी उन्नत अवस्था में था; क्योंकि अगर ऐसा न होता तो कन्नड में छन्द-शास्त्र की रचना कदापि न हो सकती थी। दूसरे, यह पुस्तक तमिल-पुस्तक से या तो पहले लिखी गई होगी, या उसके समकालीन होगी।

कुछ भी हो, उक्त प्रमाणों से कन्नड भाषा की प्राचीनता के पर्याप्त

*‘गाथा-सप्तशती’ का मूल नाम ‘गाथा सत्तसई’ है। यह पुस्तक पद्य-रूप में है। इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत-भाषा है। उल्लेखनीय है, (महाराष्ट्री प्राकृत का जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ माना जाता है) आधुनिक मराठी इसी महाराष्ट्री प्राकृत का परिवर्तित एवं विकसित रूप है।

सकेत मिल जाते हैं। इस आधार पर भाषा का अस्तित्व तो सिद्ध होता है, किन्तु साहित्य का नहीं।

2. प्रदेश के भीतर मिलनेवाले शिलालेख व ताम्रपत्र—कर्नाटक प्रदेश में प्राप्त होनेवाले विभिन्न शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों से भी इस दिशा में पर्याप्त सकेत मिलते हैं।

(अब तक जो शिलालेख तथा ताम्रपत्र कर्नाटक में पाये गये हैं, उनमें सबसे अधिक प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रों का काल ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी का है। इनकी भाषा संस्कृत तथा प्राकृत है।) पहले इतिहासकारों की यह धारणा थी कि सबसे प्राचीन कन्नड़ शिलालेख छठी सातवीं शताब्दी के हैं, मगर हलमिडि का शिलालेख मिलने से यह धारणा गलत साबित हुयी। अब कन्नड़ शिलालेखों की प्राचीनता ५वीं शताब्दी मानी जाने लगी है। कन्नड़ के कुछ अन्य शिलालेख भी मिले हैं जिनका समय अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। ७वीं सदी के अनेक शिलालेख मिलते हैं। इनकी भाषा साफ-सुथरी साहित्यिक कन्नड़ है।

इस प्रकार विभिन्न कालों के प्राप्त शिलालेखों के आधार पर कन्नड़ भाषा के विकास-क्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। इनसे यह पता चलता है कि उस समय कन्नड़ में संस्कृत-शब्दों की बहुलता थी। दूसरे, शैली निश्चित नहीं हो सकी थी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस समय कन्नड़-भाषा की शैली में स्थिरता (stability) नहीं आयी थी, बल्कि यह उसकी बाल्यावस्था थी।

3. प्राचीन कन्नड़-ग्रन्थ 'कविराज-मार्ग' में उपलब्ध सामग्री—
'कविराज-मार्ग' कन्नड़ की सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक उपलब्ध रचना है। इसका लेखक कौन था? इस तथ्य पर सभी कन्नड़ शोधकर्ता मौन हैं। इसका रचना-काल ९वीं शताब्दी बताया जाता है। इस ग्रन्थ की रचना प्राचीन आचार्य दण्डी के 'काव्यादर्श' के आधार पर की गई है। 'काव्यादर्श' की भाँति ही 'कविराज-मार्ग' भी एक अलंकार-ग्रन्थ है। कन्नड़-साहित्य के इतिहास पर यह ग्रन्थ पर्याप्त प्रकाश डाल सकने में समर्थ है। इसकी रचना यद्यपि 'काव्यादर्श' के अनुकरण पर की गई है तथापि इसमें कन्नड़ देश (कर्नाटक प्रदेश तथा भाषा के स्वरूप, साहित्य, स्थिति और कवियों को मार्ग-दर्शन करानेवाली विचार-प्रणाली आदि का जिस रूप में वर्णन किया गया है, उसके आधार पर इसे 'अनुकरणित, स्वतन्त्र ग्रन्थ' कहा जा

सकता है । इस ग्रंथ से निम्नलिखित तथ्यो (facts) पर प्रकाश पड़ता है—

(1) 'कविराज-मार्ग' के रचयिता (?) ने एक स्थल पर लिखा है—
कन्नड़-काव्यों में 'चिरन्तनाचार्यों ने अनगिनत गुणवाले गद्य-पद्य-
मिश्रित काव्य को गद्य-कथा प्रगीति बतलाया है ।'

इस कथन से दो बातें स्पष्ट होती हैं :

(क) पहली यह, कि 'कविराज-मार्ग' ग्रन्थ की रचना जिस समय हुई थी, उससे पहले ही कन्नड़-साहित्य के अन्तर्गत बहुत-से विद्वान् 'चिरन्तन'-
(प्राचीन अथवा पूर्वकालिक । '—आचार्य' (काव्य-शास्त्र के मर्मज्ञ अर्थात् काव्य-शास्त्र को भली प्रकार समझनेवाले विद्वान्) प्रतिष्ठित हो चुके थे ; और

(ख) दूसरी यह, कि उक्त ग्रंथ के पहले से ही कन्नड़ में गद्य और पद्य के मिले-जुले कथा-रूप-काव्य मौजूद थे, जिनके आधारे पर ही इस 'कविराज-मार्ग' नामक ग्रंथ की रचना हुयी । कहना न होगा, यह एक 'लक्षण-ग्रंथ' है ।

(11) दूसरा तथ्य यह है कि इस ग्रंथ में अनेक स्थानों पर 'पुरातन-कवियों, पूर्वाचार्यों' आदि-जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है । ये शब्द-प्रयोग इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उक्त ग्रंथ से पहले कन्नड़-साहित्य अपने पूर्ण, विकसित रूप में मौजूद था ।

(111) इस ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर ग्रंथकार लिखता है—'काव्य स्थायित्व का होना, काव्य के काव्यत्व का लक्षण है, यह जानते हुए भी शास्त्रबल से हीन कुछ लोग, 'यह देसी [देशज] नहीं है', कहकर पुरानी कन्नड़ को बिगाड़कर बोलते हैं ।'

कविराज-मार्गकार के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि उस समय कन्नड़ भाषा और साहित्य पूरी तरह विकसित होकर अपना एक स्वरूप निश्चित कर चुके थे । दूसरे, उस समय कन्नड़-भाषा के दो रूप रहे होंगे जिनमें से एक रूप 'पुरानी कन्नड़' कहलाता था । कन्नड़ का यह 'पुराना रूप' इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उस समय कन्नड़ भलीभाँति विकसित हो चुकी थी, साथ ही उसने साहित्यिक कन्नड़ के रूप में अपना स्थान बना लिया था ।

(1V) इसी ग्रंथ में एक स्थान पर लेखक ने कन्नड़ देश (कन्नड़ भाषा का प्रयोग करनेवाला कर्नाटक प्रदेश) की सीमाओं का निर्देश करते समय, वहाँ के निवासियों की प्रशंसा करते हुए बेण्डे-लिखे व्यक्तियों को भी 'चतुर

और काव्य-प्रयोग परिणतमति' कहकर सम्बोधित किया है। यह वाक्य इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उस समय कन्नड में काव्य-परम्परा बहुत अधिक समृद्ध हो चुकी थी।

(V) प्रस्तुत ग्रन्थ में रचनाकार ने संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध गद्य-पद्य लेखकों का उल्लेख करने के बाद कन्नड के कुछ गद्य-पद्यकार कवियों के नाम दिये हैं। उनमें विमलोदय, नागार्जुन, जयबन्धु, कवीश्वर, पण्डित चद्रलोक पाल, दुर्विनीत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। किन्तु इनमें से केवल दुर्विनीत को छोड़कर अन्य किसी भी कवि तथा उनकी रचनाओं का पता प्रमाणित रूप से नहीं चल पाया है। छठी शताब्दी का गंगवशी नरेश दुर्विनीत एक शास्त्रज्ञ व्यक्ति था। उसके राज्य में अनेक संस्कृत एवं कन्नड के विद्वानों को राज्याश्रय मिला हुआ था। इतना ही नहीं, उसने स्वयं भी अनेक संस्कृत एवं कन्नड ग्रंथों की रचना की थी जिनकी जानकारी तो मिलती है, परन्तु ग्रंथ एक भी नहीं मिलता।

तात्पर्य यह कि, जैसा कि ऊपर की विवेचना से स्पष्ट है, 'कविराज-मार्ग' से काफी पहले ही कन्नड में साहित्य-रचना आरम्भ हो चुकी थी और उसमें काफी अधिक, और अच्छा साहित्य लिखा भी जा चुका था।

4. अन्य विभिन्न ग्रंथों में उपलब्ध सामग्री—इसी प्रकार 'कविराज-मार्ग' के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथ भी प्राप्य हैं जिनमें अनेक प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख किया गया मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख-मात्र ही मिलते हैं, ग्रन्थ नहीं। फिर भी जिन ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, वे इस प्रकार हैं—

ग्रन्थ	लेखक	स्वरूप
1. चूड़ामणि	तुम्बुलाचार्य	व्याख्यान ग्रन्थ
2. प्राभूत शास्त्र [परा-पद्धति]	श्याम कुन्दनाचार्य	तीन भाषाओं—संस्कृत, प्राकृत तथा कन्नड में लिखित विषयक शास्त्र ग्रन्थ
3. पद्याष्टक	गंगवशी नरेश शिवमार	गद्य-शास्त्र विषयक ग्रन्थ
4. कुमारसम्भव	असग	कन्नड-अनुवाद
5. गणगुणाकिय	?	छन्द-शास्त्र
6. 'हरिवंश' तथा 'शूद्रक'	हरिवंश	दोनों चम्पू-काव्य
7. बाहुराघने	शिवकोट्याचार्य	गद्य-पद्य ग्रन्थ

उक्त ग्रंथों में से सिवाय 'बहाराधने' के अन्य कोई भी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है; फिर भी इस सारणी (Table) से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उत्पन्नित ग्रंथ बहु-विषयक थे—अर्थात् इनमें भाष्य, छन्द-शास्त्र, जैन-दर्शन, चम्पू-काव्य, गद्य कथा तथा संस्कृत-काव्यों के कन्नड़-अनुवादमूलक ग्रंथ भी थे। विद्वानों के मत में, इनमें से कुछ ग्रंथ 'कविराज-मार्ग' के पहले, कुछ उसके समकालीन और कुछ उसके बाद की रचनाएँ हैं।

(इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्नड़ भाषा का विकास इयाम कुन्दनाचार्य के अप्राप्य ग्रन्थ 'प्राभृत-शास्त्र'—जिसका रचना-काल ७वीं शताब्दी है—से कई शताब्दी पहले ही आरम्भ हो चुका था और इस समय तक आते-आते जैन-धर्म के आचार्यों ने कन्नड़ में साहित्य लिखना आरम्भ कर दिया था। वहना न होगा, कन्नड़ में जैन धर्म का प्रचुर साहित्य मिलता है। कन्नड़-साहित्य के इस आविर्भाव-काल में कन्नड़ को उसके पैरों पर खड़ा करनेवाले यही जैन-आचार्य थे जिन्होंने उसे साहित्यिक भाषा बनाया, कन्नड़-साहित्य को एक निश्चित रूप दिया, उसे आगे विकसित होने की शक्ति दी, फलने-फूलने की दिशा दिखाई।)

काल-निर्णय

उक्त विवेचन से यह बात पूरी स्पष्ट हो जाती है कि कन्नड़ भाषा का जन्म आज से लगभग 2,000 वर्ष पूर्व हुआ था।

ईसा की पाँचवी-छठी शताब्दी—अर्थात् सन् 600-700 ईस्वी—तक आते-आते कन्नड़ भाषा काफी परिष्कृत एवं परिमाजित हो गयी थी। उसमें साहित्य-रचना होने लगी थी, जिसके प्रमाण हैं उस समय के प्राप्त शिलालेख एवं ताम्रपत्र।

छठी शताब्दी से नवीं शताब्दी तक के इन तीन सौ वर्षों में कन्नड़ भाषा पूरी तरह विकसित होकर अपना साहित्यिक रूप ग्रहण चुकी थी। इन 300 वर्षों में कन्नड़ में काफी उच्चकोटि का साहित्य लिखा गया था जिसका प्रमाण इन तर्कों द्वारा दिया जा सकता है—

- 1 छठी शताब्दी में गंगवशी नरेश दुविनीत द्वारा की गई संस्कृत एवं कन्नड़ भाषा की ग्रंथ-रचनाएँ—जो अप्राप्य हैं, परन्तु जिनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है।
- 2 गंगवशी राजा शिवमार द्वारा लिखे गये 'पद्याष्टक' आदि कन्नड़ गद्य।

3. प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंशी राजा नृपतुंग के राज्याश्रय में लिखी गई कन्नड़ की सबसे पहली उपलब्ध रचना 'कविराज-मार्ग' ।

अभिप्राय यह कि कन्नड़-साहित्य की रचना का आरम्भ आज से लग-लगभग 1400 वर्ष पहले हुआ था ।

उल्लेखनीय है कि भारत में प्राचीनता की दृष्टि से सबसे प्राचीन साहित्य संस्कृत भाषा का, फिर तमिल भाषा का और उसके बाद कन्नड़ भाषा का है ।

2. कन्नड़ साहित्य का काल-विभाजन

परिचय

पिछले अध्याय में हमने देखा कि कन्नड़ भाषा में साहित्य की रचना लगभग ईसा की पाँचवी-छठी शताब्दी में शुरू हुई थी, अर्थात् कन्नड़-साहित्य का आरम्भ आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से लेकर आज तक निरन्तर कन्नड़ साहित्य की रचना होती रही है। फलतः कन्नड़ में साहित्य की प्रायः सभी विधाओं का सम्यक् विकास हुआ है। साहित्य की अनेकों शैलियों तथा विभिन्न स्वरूपों में निरन्तर, अबाध गति से सृजन प्रक्रिया चलते रहने के फलस्वरूप कन्नड़-साहित्य का भण्डार बहुत विशाल हो गया है।

कहना न होगा, इस विशाल कन्नड़-साहित्य का एक साथ अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य है। अध्ययन की इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि हम इस विशाल साहित्य को किसी प्रकार कुछ विशिष्ट (special) वर्गों में बाँट लें—यह और बात है कि ये वर्ग किस आधार पर किए जायें।

किसी भी भाषा के विपुल साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए जब विभिन्न प्रकार के वर्गों में बाँटा जाता है तो यह वर्ग-विभाजन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर, साहित्यिक शब्दावली में, 'काल-विभाजन-प्रक्रिया' कहलाती है। 'काल-विभाजन' का अभिप्राय साहित्य के उस वर्गीकरण (classification) से होता है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण साहित्य को 'काल' (period) के अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर लिया जाता है।

कन्नड-साहित्य का समग्र अध्ययन करने के लिए भी यह 'साहित्यिक काल-विभाजन' आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य-सा हो जाता है। प्रस्तुत अध्याय में हम इसी काल-विभाजन-प्रक्रिया पर विचार करेंगे।

काल-विभाजन सम्बन्धी विभिन्न मत

उल्लेखनीय है, जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास को विद्वान् आलोचको तथा इतिहासकारों ने चार युगों (periods) में बाँटकर प्रत्येक युग के लिए एक नाम निश्चित कर दिया है,* वैसे कन्नड-साहित्य में नहीं हो सका है। हिन्दी ऐतिहासिकों की भाँति कन्नड-इतिहासकार परस्पर एकमत नहीं हो सके हैं। अनेक लोगो ने कन्नड-साहित्य को विभिन्न प्रकार से कालानुसार विभाजित किया है। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा किये गये काल-विभाजन इस प्रकार हैं—

✓ 1 मतों के आधार पर—(कन्नड-साहित्य का आरम्भ जैन-कवियों के माध्यम से हुआ था—इस तथ्य का स्पष्टीकरण पिछले अध्याय के अन्तर्गत किया जा चुका है। अतः स्वाभाविक है, जैन-कवियों ने अपनी रचनाओं में जैन-धर्म की विशेषताओं तथा उसके उपदेशों को प्रमुखता दी होगी ; और सच भी यही है। आदिकालीन कन्नड-साहित्य को बड़ी सरलता से 'जैन-साहित्य' कहा जा सकता है, क्योंकि कन्नड में जैन-धर्म का साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। कन्नड के अनेक आरम्भिक साहित्यकार जैन-मतावलम्बी थे) इसी प्रकार कन्नड में समय-समय पर बौद्ध-और ब्राह्मण-धर्म के मानने वालों ने भी अपनी-अपनी रचनाएँ दी।

इस दृष्टिकोण से, विभिन्न 'मतों'—अथवा 'वादों', जिसे अंग्रेजी में 'ism' कहते हैं—को आधार मानकर अनेक विद्वानों ने कन्नड-साहित्य को तीन कालों में विभाजित किया है।

वादों के आधार पर काल-विभाजन करने वालों में श्री आर० नरसिंहाचार्य का नाम उल्लेखनीय है। श्री नरसिंहाचार्य कन्नड-साहित्य के पहले इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक "कर्नाटक कवि-चरिते" के अन्तर्गत कन्नड-साहित्य को तीन विभिन्न कालों में विभाजित किया है। श्री नरसिंहाचार्य द्वारा प्रस्तावित काल-विभाजन इस प्रकार है—

* हिन्दी-साहित्य के इतिहास को चार कालों में बाँटा गया है—आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। इनमें सिर्फ 'आदिकाल' को छोड़कर शेष सभी साहित्य-कालों के नाम निश्चित हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

— जैन युग — आरम्भ से सन् 1150 ईस्वी तक
 — वीरशैव युग — सन् 1150 से 1500 ईस्वी तक
 — ब्राह्मण युग — सन् 1500 से 1900 ईस्वी तक

श्री नरसिंहाचार्य ने अपने इस काल-विभाजन को स्पष्ट करते हुए पुस्तक में लिखा है कि, यद्यपि इन विभिन्न युगों के नाम विभिन्न सम्प्रदायों के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इसका यह अभिप्राय कतई नहीं है कि किसी युग-विशेष में केवल उसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित साहित्य ही लिखा गया हो। वस्तुस्थिति तो यह है कि इन युगों का नामकरण (nomenclature) उस युग में लिखे गये ऐसे साहित्य के आधार पर किया गया है जो सबसे अधिक मात्रा में लिखा गया—अर्थात् जैन-युग में जैन-साहित्य की प्रमुखता तो रही है, परन्तु इस युग में अन्य प्रकार का साहित्य भी लिखा गया था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि श्री नरसिंहाचार्य द्वारा प्रस्तावित काल-विभाजन साहित्य में उपलब्ध विभिन्न प्रवृत्तियों (tendencies) के आधार पर किया गया है।

इसी सन्दर्भ में एक तथ्य और उल्लेखनीय है—वह यह कि श्री नरसिंहाचार्य द्वारा किये गये काल-विभाजन का आधार मतों के साथ-साथ उस युग में प्रचलित प्रमुख शैलियाँ भी रही हैं। शैलीगत इस विशेषता के आधार पर देखने से तीन मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं—

(i) जैन-युग में अधिकतर साहित्य चम्पू-काव्य के रूप में लिखा गया। अतएव इस युग को चम्पू-काव्य युग भी कहा जा सकता है।

(ii) दूसरे, वीर-शैव युग में अधिकांश साहित्यकारों ने गद्य-साहित्य लिखा। कविता के रूप में जो साहित्य लिखा गया, उसमें षट्पदी, त्रिपदी तथा रगले आदि छन्दों का उपयोग बहुतायत के साथ किया गया। अतएव हम इसे गद्य-पद्य-रचना-युग कह सकते हैं।

(iii) तीसरे, ब्राह्मण युग में अधिकांश बड़ी-रचनाओं में षट्पदी छन्द की प्रधानता रही, और छोटी कृतियाँ कीर्तनों के रूप में लिखी गईं। अतएव इसे गीति-युग के नाम से पुकारा जा सकता है।

यद्यपि 'कर्नाटक कवि-चरिते' में शैलीगत यह विभाजन नहीं मिलता है, तथापि ऐसा लगता है कि श्री नरसिंहाचार्य द्वारा मतों के आधार पर किया गया यह काल-विभाजन विभिन्न युगों की शैलीगत विशेषताओं को भी अपने-आप में समेटे हुए है।

2 राइस का मत—अंग्रेजी के विद्वान् श्री एडवर्ड पी० राइस ने कन्नड़-साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास लिखते हुए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक

“A History of Kanarese Literature” में कन्नड-साहित्य की उपमा एक महानदी से दी है। राइस महोदय के शब्दों का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार दिया जा सकता है—

✓ (“कन्नड-साहित्य एक महानदी है जिसमें समय समय पर विभिन्न धाराएँ आकर मिली हैं। पहली धारा, जैन काव्य-धारा थी। कुछ समय बाद इस महानदी में वीर-शैव धारा आकर मिली; और ये दोनों धाराएँ साथ-साथ बहती रही, आपस में मिलकर एक न हुयी। कुछ समय बाद इनमें एक तीसरी ब्राह्मण-धारा भी आ मिली। और ये तीनों ही धारायें साथ-साथ बहती रहीं, आपस में मिलकर एक न हो सकी। इन तीनों धारा-रूपी युगों में से जैन-युग में अगर केवल जैन-कवि ही मिलते हैं तो वीर-शैव युग में जैन तथा वीर-शैव दोनों मतों को मानने वाले कवि मिलते हैं, और ब्राह्मण युग में तो उन दोनों के साथ-साथ ब्राह्मण कवि भी मिलते हैं.....”)

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राइस महोदय ने श्री आर० नरसिंहाचार्य द्वारा प्रस्तावित काल-विभाजन को स्वीकार करते हुए उसी विभाजन को मान्यता दी है। अतएव राइस महोदय के मत का कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है।

3. भाषा-विकास के आधार पर—श्री नरसिंहाचार्य द्वारा किया गया पूर्वोक्त काल-विभाजन काफी समय तक विद्वानों को मान्य रहा। उसके बाद कुछ विद्वानों ने इस विभाजन को ‘साम्प्रदायिक’ (communal) घोषित करते हुए इसमें कई दोष ढूँढ़ निकाले। इन लोगों ने उस विभाजन को दोषी मानते हुए भाषा के आधार पर सम्पूर्ण कन्नड-साहित्य को निम्नलिखित पाँच युगों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है—

1. मूल कन्नड़ काल	—	आरम्भ से सन् 750 ई० तक
2. प्राचीन कन्नड़ काल	—	सन् 750 से 1150 ई० तक
3. मध्य कन्नड़ काल	—	सन् 1150 से 1500 ई० तक
4. नवीन कन्नड़ काल	—	सन् 1500 से 1850 ई० तक
5. अभिनव कन्नड़ काल	—	सन् 1850 से अब तक

इस काल-विभाजन पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका आधार कन्नड़-भाषा का विकास-क्रम रहा है।

4. वर्णित विषय के आधार पर—भाषा के विकास-क्रम को आधार मानकर जो काल-विभाजन किया गया, वह अधिक लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुआ। अतः इस विभाजन से जब विद्वानों को सतोष न मिला तो

उन्होंने अपना एक नया काल-विभाजन प्रस्तुत किया, जिसका आधार 'वर्ण्य-विषय' [अर्थात् साहित्य में वर्णित विषय] था ।

वर्ण्य-विषय को आधार मानते हुए जो काल-विभाजन प्रस्तुत किया गया, वह इस प्रकार है—

1. छात्र-युग	—	10वीं से 12वीं शताब्दी तक
2. मत-प्रचार युग	—	12वीं से 16वीं शताब्दी तक
3. सार्वजनिक युग	—	16वीं से 19वीं शताब्दी तक
4. आधुनिक युग	—	19वीं शताब्दी से आज तक

किन्तु यह विभाजन भी अधिक सन्तोषप्रद नहीं सिद्ध हुआ, तब विद्वानों ने इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया ।

5. रस के आधार पर—संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति है 'रसो वै ब्रह्म' और संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य विश्वनाथ तो "काव्य (अर्थात् साहित्य) की आत्मा रस" को ही मानते थे । उनके अनुसार 'रसात्मक वाक्य काव्य', अर्थात् रस से परिपूर्ण वाक्य ही साहित्य है ।

इसी रस को साहित्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक विद्वानों ने अपने काल-विभाजन का आधार रस-तत्त्व को माना है ।

रसों की प्रमुखता की दृष्टि से कन्नड-साहित्य को निम्नलिखित विभिन्न कालों या युगों में बाँटा जा सकता है—

1. वीरगाथा काल	—	10वीं से 12वीं शताब्दी तक
2. शृंगार काल	—	12वीं से 16वीं शताब्दी तक
3. भक्ति काल	—	16वीं से 19वीं शताब्दी तक
4. आधुनिक काल	—	19वीं शताब्दी से आज तक

कहना न होगा, यह काल-विभाजन हिन्दी-साहित्य में किये गये काल-विभाजन से बहुत-कुछ मिलता जुलता है । हिन्दी-साहित्य में जो काल-विभाजन किया गया है, वह इस प्रकार है—

1. आदि काल अथवा वीरगाथा काल
2. भक्ति काल
3. रीति काल
4. आधुनिक काल

हिन्दी और कन्नड के काल विभाजनों की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में केवल दूसरे और तीसरे युगों के क्रम बदले हुए हैं, शेष वृत्तियाँ वही हैं । रस की प्रधानता देते हुए कन्नड-साहित्य का यह काल-

विभाजन हमें कहीं अधिक सटीक (accurate) और वैज्ञानिकता लिए हुए प्रतीत होता है। फिर भी यह काल-विभाजन विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है। अतः विद्वानों ने एक नये काल-विभाजन को मान्यता प्रदान की है।

6. प्रमुख कवि के नाम पर—आजकल कन्नड-साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन के इसी आधार को मान्यता प्राप्त है। इसके अन्तर्गत विभिन्न युगों का नामकरण उस युग के एक ऐसे प्रमुख कवि अथवा भक्त के नाम पर कर दिया गया है जिसका प्रभाव उस युग में सर्वाधिक रहा है।

कवि अथवा भक्त के नाम पर किया गया यह काल-विभाजन श्री र० मुगलि द्वारा "कन्नड-साहित्य-चरित्र" में दृष्टव्य होता है। इसे श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ ने इस प्रकार उद्धृत किया है—

1. पम्प-पूर्व युग [अज्ञात युग] — आरम्भ से 900 ई० तक
2. पम्प युग — 900 से 1150 ई० तक
3. वसव युग — 1150 से 1400 ई० तक
4. कुमार व्यास युग — 1400 से 1900 ई० तक
5. आधुनिक युग — 1900 से आज तक

श्री मुगलि द्वारा प्रस्तावित काल-विभाजन ही आज सर्वमान्य है। अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तर्गत कन्नड-साहित्य की समग्र विवेचना इसी प्रस्तावित काल-विभाजन के आधार पर की जायेगी।

3. कन्नड़-साहित्य का अज्ञात काल : पम्प-पूर्व युग

कन्नड़-साहित्य का प्रथम युग

परिचय

कन्नड़-साहित्य का आरम्भ, जैसा कि दूसरे अध्याय में कहा जा चुका है, ईस्वी सन् 900, अर्थात् दसवीं शताब्दी के बहुत पहले ही हो चुका था। सन् 900 ई० के पूर्व कन्नड में काफी साहित्य लिखा गया था। उस समय की अनेक रचनाओं के नामोल्लेख मिलते हैं। जिनमें चूडामणि, कन्नड प्राभृत-शास्त्र, पद्याष्टक, कन्नड कुमारसम्भव, गणगुणाकिय, हरिवंश, शूद्रक, बहुराघन या बहुराघने और कविराज-मार्ग आदि मुख्य ग्रन्थ हैं [देखिए पहले अध्याय में दी गई सारिणी], किन्तु इन ग्रन्थों में से आज केवल हमें अन्तिम दो ग्रन्थ—कविराज-मार्ग और बहुराघन—ही उपलब्ध हैं, शेष ग्रन्थों के केवल नामों की ही जानकारी हमें प्राप्त होती है।

उल्लेखनीय है, जिन अप्राप्य तथा प्राप्य ग्रन्थों के नाम हमें प्राप्त होते हैं, उनसे यह साफ जाहिर है कि उस समय कन्नड-साहित्य काफी विकसित हो चुका था और उसमें विभिन्न प्रकार के ग्रन्थों की रचना सफलतापूर्वक की जा चुकी थी। अर्थात् दसवीं शताब्दी के आरम्भ तक व्याख्यान-ग्रन्थों, परा-पद्धति-विषयक शास्त्रीय ग्रन्थों, चम्पू-काव्यों, गद्य-कथामूलक ग्रन्थ, अनुवादित ग्रन्थ, अलंकार और छंद शास्त्र से सम्बन्धित शास्त्रीय ग्रन्थों की रचनाएँ की जा चुकी थीं।

इस आधार पर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि कन्नड में साहित्य की परम्परा सन् 900 ई० के पूर्व मलीप्रकार से विकसित हो-

चुकी थी, उसमें अनेक सुन्दर, आकर्षक, रंग-बिरंगे फूल खिल चुके थे। लेकिन चूँकि आज वे ग्रन्थ अन्धकार की पत्तों में खो चुके हैं, और दूसरे, कन्नड़-साहित्य के आरम्भ का निश्चित समय अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है; इसी-लिए कन्नड़-साहित्य के इस प्रथम युग को अज्ञात काल कहते हैं। अधिकांश विद्वान् इसी को पम्प-पूर्व युग भी कहते हैं।

विद्वानों ने कन्नड़-साहित्य के इस युग की काल-सीमा आरम्भ से 900 ईस्वी सन् तक मानी है—अर्थात् कन्नड़-साहित्य की रचना जब से भी शुरू हुयी हो, तब से लेकर सन् 900 ई० तक का सम्पूर्ण साहित्य इसी 'अज्ञात युग' में आता है—चाहे वह साहित्य उपलब्ध हो, या न हो।

अज्ञात युग की रचनायें व ग्रन्थकार

अज्ञात अथवा पम्प-पूर्व युग में जिन साहित्यिक ग्रन्थों की रचना हुयी, उनकी सम्पूर्ण उपलब्ध सारिणी इस प्रकार बताई जा सकती है।

अज्ञात युग के उल्लिखित ग्रन्थ और ग्रन्थकारों की सारिणी

क्रम संख्या	ग्रन्थ	स्वरूप	ग्रन्थकार	काल [ईस्वी सन् मे]	मत
1.	बृहत्कथा,	?	दुर्विनीत	550-600	जैन
2.	किरातार्जुनीय [संस्कृत(?) मे]				
3.	शब्दो-वतार कन्नड (?) मे				
4.	बहुकथे				
5.	चूडामणि	व्याख्यान ग्रन्थ तुम्बुलाराचार्य		650(लगभग)	जैन
6.	कन्नड 'प्राभृत' अथवा 'परा-पद्धति'	शास्त्रीय ग्रन्थ श्यामकुन्दाचार्य		650(लगभग)	जैन
7.	शिवमार मत	गज-शास्त्र	सैगोट्टिशिवमार	780-812	जैन
8.	कविराज-मार्ग	अलंकार शास्त्र	?	815-877	जैन
9.	कन्नडकुमारसम्भव	काव्यानुवाद	असग	854-?	जैन
10.	गणगुणांकिय अथवा 'गुणगुणांकिय'	छन्द शास्त्र	?	844-888	?
11.	हरिवंश	चम्पू-काव्य	गुणवर्मा प्रथम	900(लगभग)	जैन
12.	शूद्रक				
13.	?	—	गुणनन्दी	900 लगभग	जैन
14.	वड्डाराधने	गद्य-कथा	शिवकोट्याचार्य	925 (लगभग)	जैन

अन्य ग्रन्थकार—सारिणी (Table) में जिन लेखकों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा भी अनेक लेखकों तथा कवियों के नामों का उल्लेख मिलता है, किन्तु उनकी न तो रचनाएँ उपलब्ध हैं, न उनके नाम, न उनका समय ही निश्चित हो सका है, न उनके मत का ही निर्णय हो पाया है। ऐसे लेखकों को दो भागों में बाँट सकते हैं—

1. गद्य-लेखक—इस वर्ग के तीन लेखकों नाम मिलते हैं विमलोदय, नागार्जुन, नयबन्धु, आदि। इन सभी ने अपना साहित्य गद्य में लिखा था।
2. पद्य-लेखक या कवि—पद्य-साहित्य की रचना करने वाले इस वर्ग के कवि ये हैं : श्रीविजय, कवीश्वर, पण्डित चन्द्रलोकपाल, इत्यादि।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग-में साहित्य तो प्रचुर मात्रा में लिखा गया, किन्तु दुर्भाग्यवश वह आज उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध ग्रन्थ केवल दो ही हैं कविराज-मार्ग और बहाराधने।

महत्व की दृष्टि से नीचे इन ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

कविराज-मार्ग

लेखक-निर्णय

आदिकालीन कन्नड-साहित्य में उपलब्ध होने वाला यह ग्रन्थ 'कविराज-मार्ग' सबसे अधिक प्राचीन है। इसकी रचना 9वीं शताब्दी में हुई थी। किन्तु इस प्राचीन, बहुमूल्य ग्रन्थ को किसने लिखा, इसका लेखक कौन है, यह विवादास्पद है। अतएव इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में आगे जानकारी प्राप्त करने से पूर्व यह आवश्यक-सा हो जाता है कि पहले इसके लेखक का निर्णय कर लिया जाये।

'कविराज-मार्ग' का लेखक कौन था ? इस सम्बन्ध में दो धारणाएँ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं—

1. कुछ लोगों के मतानुसार, इस ग्रन्थ की रचना राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंग द्वारा की गई है।

2 किन्तु कुछ लोग पहली धारणा का विरोध करते हैं। उनके मत में यह ग्रन्थ स्वयं नृपतुंग द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि इसकी रचना नृपतुंग के आश्रित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है।

तर्कों के आधार पर भी दूसरी मान्यता ही उचित जान पड़ती है कि 'कविराज-मार्ग' की रचना करने वाला स्वयं राष्ट्रकूट-नरेश नृपतुंग नहीं, उसका आश्रित कोई कवि था। इस बात की पुष्टि के लिए अग्रलिखित तर्क दिये जा सकते हैं—

[अ] पहली बात तो यह है कि इस ग्रन्थ में आरम्भ से अन्त तक राष्ट्र-कूट नरेश नृपतुग की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। अतएव कहना न होगा, कोई भी व्यक्ति अपनी ही लेखनी द्वारा स्वयं अपनी प्रशंसा पूरी रचना में नहीं कर सकता। अगर नृपतुग को ही इसका लेखक माना जाये तो उसके द्वारा की गई इतनी अधिक आत्म-प्रशंसा अविश्वसनीय-सी लगती है। हाँ, निस्सन्देह कोई अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा में पूरे ग्रन्थ की रचना कर सकता है।

[आ] दूसरे, पूरे ग्रन्थ में नृपतुग की प्रशंसा करते समय ग्रन्थकार ने उसे 'वह' कहकर सम्बोधित किया है, 'मैं' कहकर नहीं। स्पष्ट है कि कोई भी लेखक, अगर अपनी प्रशंसा स्वयं करेगा तो अपने लिए 'मैं' शब्द का प्रयोग करेगा, न कि 'वह' शब्द का।

[इ] तीसरे, हर परिच्छेद के अन्त में ये शब्द लिखे पाये जाते हैं "नृपतुग देव की अनुमति से लिखा कविराज मार्ग।"

[ई] चौथे, यद्यपि इस ग्रन्थ में संस्कृत के प्राचीन आचार्यों दण्डी, आदि के विचारों को प्रस्तुत ही नहीं किया गया है अपितु दण्डी के 'काव्यादर्श' के अनेक सूत्रों को अविकल रूप में अनुवादित भी किया दिया है, लेकिन फिर भी अपने आश्रयदाता नृपतुग को गौरव प्रदान करते हुए लेखक ने सर्वत्र यही लिखा है कि "वह नृपतुग राजा के विचारों को प्रस्तुत करता है।"

[उ] पाँचवें, ग्रन्थ के आरम्भ में 'कविराज-मार्ग' के प्रणेता ने विष्णु-स्तुति दी है। इस स्तुति में उसने श्लेष अलंकार का उपयोग करते हुए राष्ट्र-कूट-नरेश नृपतुग का स्तवन किया है, उसकी उपाधियों तथा गुणों का वर्णन किया है; अर्थात् नृपतुग की विरुदावलि गई है। इतना ही नहीं, आगे भी अनेक स्थलों पर नृपतुग की प्रशंसा की गई है। उसके सभासदों की प्रशंसा भी ग्रन्थ में कई स्थानों पर की गई है।

ऊपर बताये गये इन तर्कों से यह बात पूरी तरह प्रमाणित हो जाती है कि 'कविराज-मार्ग' का रचयिता स्वयं राष्ट्रकूट-नरेश नृपतुग न था, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति था जिसे उसका राज्याश्रय प्राप्त था। स्पष्टतया यह व्यक्ति नृपतुग का कोई सभासद ही रहा होगा।

अब प्रश्न उठता है, इस अज्ञात व्यक्ति का नाम क्या था ? और, यह व्यक्ति किस मत को मानने वाला था ?

अनेक विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए श्री जी० सुन्दर रेड्डी ने 'कविराज-मार्ग' के प्रणेता का नाम श्रीविजय मानने पर अधिक जोर दिया है। कहना न होगा, इस ग्रन्थ के प्रणेता का नाम श्रीविजय हो सकता है, क्योंकि श्रीविजय, नृपतुग का एक प्रिय सभासद था।

किन्तु श्रीविजय जैन मत्तावलम्बी था, या बौद्ध मत का, या वीर-शैव मत का—यह बात निश्चयात्मक रूप से नहीं कही जा सकती है। हाँ, 'कविराज-मार्ग' में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर उसके रचयिता के मत का निर्णय किया जा सकता है। ये संकेत निम्न हैं—

[अ] 'कविराज-मार्ग' में अनेक स्थलों पर श्रुत, परमागम, वीतराग आदि शब्द प्रयुक्त हुये हैं। ये सब जैन मत के पारिभाषिक शब्द हैं।

[आ] दण्डी के अनेक पदों का कन्नड-अनुवाद करते समय उन्हें बदल-कर जैन-धर्मपरक बना दिया गया है।

[इ] यद्यपि ग्रन्थ के आरम्भ में प्राप्य विष्णु-स्तुति इस तथ्य का खण्डन करती है कि ग्रन्थ का रचयिता जैन-मत को मानने वाला था। किन्तु यह दृष्टिकोण सही नहीं है। वस्तुतः विष्णु-स्तुति लिखते समय उसने स्पष्टतः इस बात का उल्लेख कर दिया है कि यह उसका अपना मत न होकर, नृपतुंग का मत है। दो कारणों से यह बात उचित प्रतीत होती है—पहला कारण यह कि ग्रन्थ-लेखक के समय नृपतुंग विष्णु-भक्त था, या जैन-धर्म को स्वीकार कर चुका था, यह अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अगर वह विष्णु-भक्त था, तो भी वह जैन-मत के सिद्धान्तों में गहरी आस्था व श्रद्धा रखता था। उसके आश्रय में कई जैन-साहित्यकारों को आश्रय मिला हुआ था। दूसरे, यह भी संभव है कि ग्रन्थकार ने वैष्णव और जैन-धर्मों का परस्पर समन्वय करने का प्रयास किया हो।

कुछ भी हो, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

[1] 'कविराज-मार्ग' की रचना सन् 815 से लेकर 877 ई० के बीच हुयी है। श्री जी० सुन्दर रेड्डी ने इसका रचना-काल सन् 825 ई० माना है।

[2] इस ग्रन्थ का रचयिता नृपतुंग नहीं, उसका एक सभासद और आश्रित कवि श्रीविजय था।

[3] श्रीविजय जैन-मत को मानने वाला था।

‘कविराज-मार्ग’ की विशेषताएँ

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस ग्रन्थ की रचना सन् 825 ई० में जैन-मत्तावलम्बी, नृपतुंग के आश्रित कवि श्रीविजय द्वारा की गई थी। यह ग्रन्थ कन्नड-साहित्य में प्रत्येक दृष्टि से अमूल्य है। अतः इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है।

कन्नड-साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस ग्रन्थ की निम्नलिखित विशेष-
ताएँ बतलाई जा सकती हैं—

1. 'कविराज-मार्ग' कन्नड साहित्य का सर्वप्रथम उपलब्ध रीति ग्रन्थ है जिसमें मुख्य रूप से अलकारों की शास्त्रीय विवेचना की गयी है। अतः इसे हम अलकार-ग्रन्थ भी कह सकते हैं।

2. यह ग्रन्थ संस्कृत के प्राचीन आचार्यों दण्डी के 'काव्यादर्श' को आधार मानकर लिखा गया है। अधिक स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि "यह दण्डी के 'काव्यादर्श' का, कुछ हेरफेर के साथ किया गया, कन्नड-अनुवाद है।" दण्डी भामह आदि संस्कृत आचार्यों के अनेक पदों का कन्नड-अनुवाद इस ग्रन्थ में उपलब्ध है।

3. दण्डी के 'काव्यादर्श' का कन्नड अनुवाद होते हुए भी इसे एक स्वतंत्र ग्रन्थ माना जा सकता है, क्योंकि अनेक स्थलों पर यह ग्रन्थ 'काव्यादर्श' से काफी भिन्नता लिए हुए है। उदाहरण के लिए पहले और दूसरे परिच्छेद का तीन-चौथाई भाग मूल ग्रन्थ से काफी भिन्न है। इसके अलावा ग्रन्थ में दिए गये अनेक 'उदाहरणमूलक पद्य' स्वतंत्र रचनाएँ हैं। जहाँ कहीं मूल संस्कृत-पद्यों को रूपांतरित करके प्रस्तुत किया गया है, वहाँ भी उनका विस्तार कर दिया गया है। हर जगह साहित्य का स्वरूप, उद्देश्य, आबद्धता, साहित्यकार की साधना, शैली-सन्तुलन आदि बातों को समझाने के लिए स्वतंत्र एवं मौलिक उदाहरणों का उपयोग किया गया है। अतएव इस ग्रन्थ को अनुवाद न कहकर एक स्वतंत्र और मौलिक रचना माना जा सकता है।

4. ग्रन्थ में रीति-विषयक चर्चा के साथ-साथ तद्युगीन कर्नाटक देश की भौगोलिक सीमा तथा कन्नड भाषा की विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है। कन्नड देश तथा भाषा की भौगोलिक सीमा-रेखा खींचते हुए कवि ने 'कावेरी से गोदावरी तक'—जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कन्नड देशवासियों के व्यक्तित्व को उद्घाटित करने के लिए कवि ने अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। इनमें से कुछ ये हैं—सहज विवेकी, सुभट, काव्य-प्रयोग-परिणतमति, सुन्दर, सुप्रभु, गुणी, अभिमानी, अत्युग्र, गम्भीर चित्त आदि। कन्नड भाषा के तद्युगीन कई रूपों—देसी, पुरानी कन्नड आदि—का उल्लेख किया गया है। भाषा की दृष्टि से काव्य में उपलब्ध अनेक रूपों—चत्ताण, बेदडे, गद्य-पद्य-भेद आदि—का उल्लेख मिलता है।

5. ग्रन्थ के तीसरे परिच्छेद के 10 पद—143 से 153—उस युग की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

6 ग्रंथ में तीन प्रकरण [या परिच्छेद, या अध्याय] हैं—(1) दोषानु-
दोष-वर्णन-निर्णय, (11) शब्दालंकार, (111) अर्थालंकार ।

7. अनेक स्थलों पर इसके रचयिता की कवित्व प्रतिभा, उभरकर
सामने आई है । उदाहरण के लिए ग्रंथ के एक पद का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत
है जिसमें कवि ने अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के गौरव का गान
किया है—

“पृथ्वी की इस महापरिधि में,
और न ऐसा सुन्दर देश,
जिसमें श्रुतिप्रिय मधुमय कन्नड,
देती जन - मन का - सन्देश ।

पूत सलिल निमंला नदी-द्वय,
और - छोड़ की प्रतिहारी,
गोदावरी प्रसिद्ध, नयनभर,
दर्शनीय शुचि कावेरी ।

किसुवोलल¹ में सुनो कही,
इस मधुरा का विशुद्ध उपचार,
करो या कि जन-ज्वार उमड़ती,
कोपण² की बीथ में विहार ।

आक्कुन्द³ की प्राचीरों में,
जिसके गीत ध्वनित दिशि-देश,
या कि जहाँ पुल्लिगेरे⁴ सभा में,
विद्वानों का विभव-विशेष ।

इस प्रदेश के नागर-जन सघ,
लय-मय, भाषण में निष्णात,
कवि-भाषा के आतुर ग्राहक,
जिनमें स्पन्दित निज मनजात ।

अध्येता में ही न, अशिक्षित—

जन में भी यह सहज प्रवृत्ति,

1, 2, 3—किसुवोलल, कोपण, आक्कुन्द कन्नड (कर्नाटक) प्रदेश के
प्राचीन नगर ।

4—पुल्लिगेरे (नगर का नाम), जहाँ नृपतुंग की राजधानी थी ।

काव्य-नियम सब जानें-समझें,

चिर-जागृत रसग्राही शक्ति ।”*

महत्त्व

‘कविराज-मार्ग’ का कन्नड-साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। कन्नड-साहित्य के इतिहास के अन्तर्गत इस प्राचीन ग्रंथ को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। इसके लिए निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं—

1. यह कन्नड-साहित्य के अन्तर्गत उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके पूर्व का अन्य कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। इसे ‘कन्नड का आद्य ग्रंथ’ कहा जाता है।

2. दूसरे, इस ग्रंथ के द्वारा नवीं शताब्दी के कन्नड-प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति से सम्बन्धित काफी जानकारी प्राप्त होती है।

3. तीसरे, ग्रंथ से इस बात के पर्याप्त सकेत प्राप्त होते हैं कि इसके पहले भी कन्नड में बहुत-सा साहित्य लिखा गया था। प्रमाण के लिए ग्रंथ में दिये गये वे उद्धरण (abstracts) देखे जा सकते हैं जो प्राचीन कन्नड की रचनाओं से लिये गये हैं। इनमें अनेक उद्धरण ‘कन्नड रामायण’ और ‘कन्नड-महाभारत’ से लिये गये हैं।

4. चौथे, इस ग्रंथ में ग्रंथकार ने अपने पूर्ववर्ती अनेक साहित्यकारों का उल्लेख किया है। इस सन्दर्भ में ‘कविराज-मार्ग’ से उद्धृत ये दो पद दृष्ट्य हैं—

परम श्री विजय कवी—

श्वर परिहृत, चंद्रलोकपालादिगला ।

निरतिशय वस्तु-विस्तर

विरचने लक्ष्यम तदाद्य काव्यककेन्दुम् ॥

और, गद्य-लेखको से सम्बन्धित यह पद—

विमलोदय नांगारुन

समेत जयबन्धु दुर्विनीतादिगली ।

क्रमदोल निगचि गया

श्रमपद गुरुता प्रतीतियम् केयकोण्डर ॥

5. ग्रंथ के द्वारा तद्युगीन कन्नड भाषा के रूपों तथा कन्नड-काव्य-रूपों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त सकेत मिलते हैं।

* श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ की पुस्तक ‘कन्नड-साहित्य का नवीन इतिहास’ (पृष्ठ 23-24) से उद्धृत ।

इन सारी बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'कविराज-मार्ग' कन्नड़-साहित्य की अमूल्य एवं प्राचीनतम निधि है।'

बड्डाराधने

परिचय

अज्ञात-युग की दूसरी प्रमुख उपलब्ध रचना बड्डाराधने है। जिस प्रकार कन्नड-साहित्य में पद्य शैली में लिखित ग्रंथ 'कविराज-मार्ग' प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, उसी प्रकार 'बड्डाराधने' प्राचीनतम गद्य ग्रन्थ है। इसी का एक अन्य नाम-पाठ 'बड्डाराधन' भी है।

उल्लेखनीय है, कन्नड-साहित्य में लगभग पाँचवीं शताब्दी से शिलालेख मिलते हैं। सबसे प्राचीन एवं उपलब्ध शिलालेख हल्मिडी का शिलालेख है। विद्वानों ने इस शिलालेख का काल सन् 450 ईस्वी माना है। इस शिलालेख में यह शब्द खुदे हुये मिलते हैं : 'कदम्ब नामक एक राजा ने विजयरस नामक व्यक्ति को दो गाँव पुरस्कार में दिये।' उल्लेखनीय है, यह शिलालेख गद्य शैली में है, पद्य में नहीं। किन्तु इस शिलालेख के बाद कोई भी ऐसी रचना प्राप्य नहीं है जो पूर्ण रूप से गद्य में लिखी गई हो। पाँचवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक जो भी साहित्य लिखा गया—और जिसकी केवल सूचना-मात्र ही मिलती है—वह सब गद्य-पद्य-मिश्रित शैली में लिखा गया था। साथ ही यह गद्य भी इतना जटिल और क्लिष्ट शैली में है कि अधिकांश विद्वान् इस गद्य को भी पद्य ही मानने पर सहमत हैं। उनकी दृष्टि में इस काल में लिखित गद्यांशों का अर्थ पूरी तरह समझ पाना लोहे के चने चबाने-जैसा कठिन कार्य है।

फिर भी, इस विवरण से यह बात भली प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि कन्नड-साहित्य के आरम्भिक काल में ही उसमें प्रचुर मात्रा में गद्य-साहित्य उपलब्ध होता है—अर्थात् कन्नड-साहित्य का जन्म अन्य दूसरी भाषाओं के साहित्य की तरह पद्य, याने कविता, से न होकर गद्य से हुआ है। और यह सचमुच एक विचित्र, विलक्षण तथ्य है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य का प्रमाण है, पूर्णतया गद्य-शैली में लिखित प्राचीनतम कन्नड-ग्रंथ 'बड्डाराधने'।

रचनाकाल

'बड्डाराधने' ग्रंथ की रचना कब और किसने की थी, इस विषय पर अनेक मत मिलते हैं। अधिकांश विद्वान् यह मानते हैं कि इस ग्रन्थ का

लेखक शिवकोट्याचार्य नामक एक प्रसिद्ध जैन-साधु था । किन्तु इसकी रचना कब हुयी थी, यह अभी तक अनिश्चित है ।

श्री गोविन्द जी पें के मत में यह ग्रन्थ छोटी शताब्दी के बाद का नहीं है । श्री डी० एल० नरसिहाचार्य के मतानुसार, इसकी रचना सन् 900 1070 ई० के बीच हुयी होगी । श्री उपाध्ये जी इसे 11 वीं शताब्दी में लिखित मानते हैं । प्रो० रगनाथ मुगलि ने इसका रचना-काल सन् 898-1403 ई० के बीच में माना है । श्री सिद्धगोपाल कान्यतीर्थ इसे सन् 825 ई० में लिखित मानते हैं ।

स्पष्टतः 'वड्डाराघने' का रचना-काल विद्वानों में अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है । किन्तु अगर इस ग्रन्थ के लेखक वास्तव में शिवकोट्याचार्य ही हैं, जैसा कि प्रायः सभी मानते हैं, तो यह समस्या स्वयं हल हो जाती है; क्योंकि शिवकोट्याचार्य का काल विद्वानों ने नवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध और दसवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध—अर्थात् सन् 850 से 950 ई०—के बीच में माना है । इस मान्यता के अनुसार, और जैसा कि इसी अध्याय के आरम्भ में दी गई सारिणी से भी स्पष्ट है, 'वड्डाराघने' ग्रन्थ का रचनाकाल सन् 925 ई० के आसपास ही माना जाना चाहिए ।

विशेषताएँ

शिवकोट्याचार्य लिखित 'वड्डाराघने' कन्नड-साहित्य की दूसरी अमूल्य निधि है । इस महत्वपूर्ण प्राचीनतम ग्रन्थ की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लिखित की जा सकती हैं—

1 पूर्ण रूप से गद्य-शैली में लिखी गयी यह एक कथामूलक संग्रह रचना है जिसमें 19 जैन-धर्म से सम्बन्धित कथाएँ संगृहीत हैं ।

2 यह कन्नड का स्वतन्त्र एवं मौलिक ग्रन्थ नहीं है । इस सम्बन्ध में विद्वानों के निम्न दो मत उल्लेखनीय हैं—

✓ [अ] 'वड्डाराघने' की रचना प्राकृत भाषा के जैन ग्रन्थ 'भगवती-आराधन' के आधार पर की गई है । स्मरणीय है, जैन-धर्म के अन्तर्गत ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप-साधना से सम्बन्धित ग्रन्थों को 'आराधन ग्रन्थ' कहा जाता है ।

[आ] दूसरे मत के अनुसार इस ग्रन्थ की रचना प्रसिद्ध गुप्तवंशी सम्राट् समुद्रगुप्त के प्रशस्ति-लेखक, संस्कृत-कवि हरिषेण रचित 'कथाकोप' के आधार पर की गई है । हरिषेण लिखित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इलाहबाद में पाये गये अशोक-शिलालेख पर खुदी हुयी है ।

‘वड्डाराधने’ के आधार-ग्रन्थ से सम्बन्धित यह दूसरी मान्यता ही अधिक सही प्रतीत होती है। कारण, कि (i) ‘कथाकोष’ में जैन-धर्म की 19 कथाओं का सकलन मिलता है, और ‘वड्डाराधने’ में भी 19 ही कथाएँ हैं; (ii) दोनों ही ग्रन्थों में सकलित कथाओं का क्रम एक ही है। इसके अलावा ‘वड्डाराधन’ शब्द भी मूलतः प्राकृत भाषा का शब्द है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ का संस्कृत से कन्नड़ में अनुवाद किया गया है। इसका आधार-ग्रन्थ हरिपेण कृत ‘कथाकोष’ है, किन्तु शीर्षक प्राकृत भाषा से लिया गया है।

3 ग्रन्थ की गद्य-शैली कन्नड-साहित्य में अपूर्व है। लेखक ने सम्भवतः संस्कृत और कन्नड भाषा का सम्मिश्रण एवं परम्परागत तथा लोक-प्रिय देशज [अर्थात् देसी] शैली के समन्वय-जैसी बातों को अपना मूल उद्देश्य माना था। और वास्तव में इस ग्रन्थ में कन्नड की देसी और संस्कृत की परम्परागत शैली का अद्भुत समन्वय किया गया है।

4. भाषा की दृष्टि से भी इस ग्रन्थ में पर्याप्त विचित्रता देखने को मिलती है। इसमें (i) संस्कृत और कन्नड के शब्दों का मिश्रण मिलता है। (ii) अनेक शब्द प्राचीन कन्नड भाषा के मिलते हैं। (iii) साथ ही बहुत-से शब्द पम्पयुगीन [1वीं शताब्दी की कन्नड भाषा के भी ग्रन्थ में प्रयुक्त हुये हैं।

महत्त्व

ऊपर बताया गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर कन्नड-साहित्य के अन्तर्गत ‘वड्डाराधने’ का महत्त्व सरलतापूर्वक अंका जा सकता है। -

यह एक वास्तविकता से भरा सत्य है कि भारत की सभी भाषाओं में प्राचीनतम गद्य-ग्रन्थ ‘वड्डाराधने’ है जिसकी रचना का श्रेय कन्नड भाषा को प्राप्त है। ‘वड्डाराधने’ कन्नड-साहित्य की एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। डॉ० रगनाथ मुगलि के मतानुसार, “‘वड्डाराधने’ कन्नड-साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय विशिष्टतापूर्ण रचना है जो आज भी कन्नड के गद्य-साहित्य का आदर्श ग्रन्थ है, और आगे भी रहेगा।”

अज्ञात युगीन अन्य साहित्यकार

ऊपर ‘कविराज-मार्ग’ और शिवकोट्याचार्य लिखित ‘वड्डाराधने’ की यत्किंचित विस्तृत चर्चा की गई है। ये दोनों ही कन्नड-ग्रन्थ उपलब्ध हैं। किन्तु कन्नड-साहित्य के इस अज्ञात-युग में अनेक साहित्यकार ऐसे भी हुए हैं जिनका साहित्य तो आज नहीं मिलता, परन्तु जिनका उल्लेख ‘कविराज-

मार्ग' अथवा अन्यत्र किया गया है। इन उल्लिखित साहित्यकारों में से कुछ प्रमुख साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

दुर्विनीत

कर्नाटक में साहित्य-रचना वही की मातृभाषा कन्नड में आरम्भ करने का श्रेय विद्वानों द्वारा सुप्रसिद्ध गंगवशी, परम विद्वान् राजा दुर्विनीत को प्रदान किया गया है। इस दृष्टि से दुर्विनीत कर्नाटक अथवा कन्नड-साहित्य का जनक था। दुर्विनीत का जिक्र सबसे पहले 'कविराज-मार्ग' में इस ग्रन्थ के रचयिता द्वारा किये गये, अपने पूर्ववर्ती गद्य-लेखकों के उल्लेख से सम्बन्धित पद्यों में प्राप्त होता है। जिसके अनुसार वह कन्नड का गद्य-लेखक था। डॉ. रगनाथ मुगलि के शब्दों में,

"One of the prose writers mentioned there [in 'Kaviraj Marg'] in, is Durvinit who is identified with the 'great Ganga King' of 600 A. D., and who is known to have been a versatile scholar and a gifted author from the epigraphist."

अर्थात् दुर्विनीत का राज्यकाल सन् 600 ईस्वी है।

दुर्विनीत बहुमुखी पाण्डित्य-प्रतिभा सम्पन्न बड़ा प्रतापी राजा था। गंग राजाओं के शिलालेखों में उसकी विद्वत्ता और ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, किन्तु दुर्भाग्यवश उनमें से एक भी ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है।

उल्लिखित ग्रन्थ

दुर्विनीत संस्कृत और कन्नड, दोनों ही भाषाओं का पण्डित था। उसने दोनों ही भाषाओं में साहित्य की रचना की थी। दुर्विनीत द्वारा लिखे गये निम्नलिखित ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है—

1 'बृहत्कथा' का संस्कृत अनुवाद—'बृहत्कथा' मूल रूप से पेशाची भाषा[†] में लिखी गई थी। इसका लेखक गुणादय था। दुर्विनीत ने इस ग्रन्थ का अनुवाद संस्कृत भाषा में किया था। बाद में इसी ग्रन्थ के संस्कृत-अनुवाद तीन अन्य लेखकों बुध स्वामी, क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव द्वारा क्रमशः सन् 80, 1100 एवं 1100 ईस्वी में किये गये। कहते हैं, दुर्विनीत ने इसी ग्रन्थ को

† देखिये, इसी पुस्तक में, पृष्ठ 30।

* 'पेशाची' विभिन्न प्राकृत भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण प्राकृत है। इसका क्षेत्र सिन्ध प्रदेश था। कुछ लोगों के मतानुसार पेशाची का व्यवहार भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में होता था।

कन्नड में अनुवादित किया था ; और इसी से कर्नाटक में 'पवतंत्र' की कथा-परम्परा आरम्भ हुयी थी । इस ग्रन्थ का नाम कुछ लोगों द्वारा 'चङ्कथा' बतलाया जाता है जो आज प्राप्त नहीं है ।

2. 'किरातार्जुनीय' के पन्द्रहवें सर्ग की टीका—यह दुर्विनीत लिखित दूसरा तथाकथित ग्रन्थ है । 'किरातार्जुनीय' संस्कृत का प्रसिद्ध महाकाव्य है । महाकवि भारवि द्वारा इस ग्रन्थ की रचना की गई थी । 'अवन्ती सुन्दरी-कथासार' नामक ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महाकवि भारवि गगन-नरेश दुर्विनीत के राज्याश्रित कवि थे । किन्तु इस बात के सत्यासत्य का निर्णय निश्चित तौर पर अभी तक नहीं किया जा सका है । 'किरातार्जुनीय' का 15वाँ सर्ग शब्दालंकारों से परिपूर्ण चित्रकाव्य है जिसमें शब्दालंकारों के विभिन्न भेदों तथा उपभेदों के अनुपम उदाहरण देखे जा सकते हैं—मानो महाकवि भारवि ने इस सर्ग को इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखा था । दुर्विनीत ने इसी सर्ग की टीका लिखी थी । अतएव यह ग्रन्थ दुर्विनीत द्वारा लिखा गया एक भाष्य-ग्रन्थ है । किन्तु यह विषय अभी तक विवाद बना हुआ है कि यह भाष्य-ग्रन्थ (टीका) संस्कृत में लिखा गया था, अथवा कन्नड में ।

3. शब्दावतार—यह दुर्विनीत का तीसरा उल्लिखित व्याकरण-ग्रन्थ है । कहते हैं, दुर्विनीत के गुरु सुप्रसिद्ध व्याकरण-आचार्य पूज्यपाद ने पाणिनि-सूत्र-वृत्ति और आचार्य जैनेन्द्र के व्याकरण-ग्रन्थों पर 'शब्दावतार' नामक एक भाष्य ग्रन्थ लिखा था । दुर्विनीत कृत 'शब्दावतार' इसी भाष्य-ग्रन्थ पर लिखा गया भाष्य था । किन्तु यह भाष्य भी संस्कृत में लिखा गया था, अथवा कन्नड में—इसका कोई पता नहीं चलता ।

इस प्रकार उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्विनीत केवल उद्भट विद्वान् ही नहीं था, वह महान् कवियों का आश्रयदाता और स्वयं एक प्रतिभाशाली लेखक भी था ।

असग

कन्नड अज्ञात काल का दूसरा प्रमुख कवि असग था । असग का उल्लेख 10वीं सदी के कवि पोन्न रचित 'क्षान्तिपुराण' में मिलता है । इस ग्रन्थ में पोन्न ने आत्म-प्रशंसा करते हुए "कन्नड-कविता के क्षेत्र में स्वयं की असग से ही गुना अधिक प्रतिभाशाली" बतलाया है । स्पष्टतया पोन्न से पहले असग नामक कोई प्रसिद्ध कन्नड-कवि हुआ होगा । पोन्न के अतिरिक्त बाद के कई कवियों ने भी असग नामक पूर्ववर्ती कवि की प्रशंसा अपने

ग्रन्थों में की है। प्रसिद्ध वैयाकरण केशिराज के ग्रन्थ में असग का नाम प्रमाणभूत कवि के रूप में मिलता है।

आचार्य जयकीर्ति के ग्रन्थ 'छन्दोनुशासन' में असग द्वारा लिखे गये कन्नड़ कुमारसम्भव काव्य का उल्लेख मिलता है जो स्पष्टतः महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'कुमारसम्भवम्' का कन्नड़-अनुवाद रहा होगा। असग रचित अन्य कन्नड़-ग्रन्थों का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

असग लिखित दो संस्कृत काव्य-ग्रन्थ मिलते हैं—वर्धमान-चरित्र और शान्ति-पुराण। सम्भवतः 'वर्धमान-चरित्र' असग की अन्तिम रचना रही होगी। इस ग्रन्थ के द्वारा असग के जीवन का थोड़ा-सा परिचय प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में तीन स्थलों पर असग से सम्बन्धित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं—

(1) एक स्थान पर असग ने लिखा है, "वर्धमान-चरित्र की रचना मैंने मीदुगल्य पर्वत पर सम्यत् नामक आदिका [जैन-भिक्षुणी] के आश्रय में विक्रम सम्बत् 910 [लगभग सन् 853 ई०] में की।" (11) एक अन्य स्थल पर असग के ये शब्द, "मैंने जैन-धर्मोपदेशक आठ ग्रन्थों का प्रणयन किया", इस तथ्य को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि असग के संस्कृत और कन्नड़-ग्रन्थों की कुल संख्या आठ है। (111) ग्रन्थ के आरम्भ में ही लिखा है, "श्री असगभूषकृते वर्धमानचरिते"—यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि असग नामक यह कवि किसी स्थान का राजा रहा होगा।

कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि सम्भवतः पोष ने असग कृत 'शान्ति-पुराण' को पढ़कर ही बाद में अपने 'कन्नड शान्ति-पुराण' की रचना की होगी।

गुणनन्दि

इस युग का तीसरा महान् विद्वान्-लेखक गुणनन्दि था। गुणनन्दि का उल्लेख श्रवणबेळगोळा से प्राप्त शिलालेखों में मिलता है। इन लेखों के अनुसार गुणनन्दि एक महान् "यतीश्वर-पण्डित, चारित्रिक-चक्रेश्वर, तर्क-व्याकरण आदि शास्त्रों में निपुण, साहित्य-विद्यापति, सग्यसाची" व्यक्ति था। कहते हैं, प्रसिद्ध कन्नड कवि आदि पम्प का गुरु देवेन्द्र इसी गुणनन्दि का शिष्य था। इस आधार पर गुणनन्दि का काल 900 ई० ठहरता है। बाद के लेखकों ने भी बड़े आदरपूर्वक अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख किया है। इसने जैनेन्द्र रचित व्याकरण की संस्कृत-टीका लिखी थी। कन्नड में लिखित इसके ग्रन्थों की कोई जानकारी नहीं मिलती है।

गुणवर्मा

गुणवर्मा इस युग का अन्तिम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। विद्वानों के अनुसार यह 900 ई० सन् में जीवित था।

इसके द्वारा लिखे हुए दो ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है—शूद्रक तथा हरिवंश। ये दोनों ही ग्रन्थ अप्राप्य हैं। दोनों की रचना कन्नड में हुयी थी। उल्लेखनीय है कि गुणवर्मा जैन-श्रावक था। उस समय के जैन-लेखकों में प्रचलित एक परम्परा के अनुसार जैन लोग क्रमिक रूप में दो प्रकार के काव्य-ग्रन्थों की रचना किया करते थे पहला काव्य लौकिक कथा—अर्थात् किसी व्यक्ति-विशेष का जीवन-चरित्र—का आधार लिये होता था; और दूसरा काव्य-ग्रन्थ पौराणिक—अर्थात् पुराणों में वर्णित किसी कथा—आधार पर होता था।

गुणवर्मा ने भी इसी परम्परा का पालन करते हुए क्रमशः अपने दोनों ग्रन्थों की रचना की थी। 'शूद्रक' लौकिक काव्य-ग्रन्थ था जिसके 41 पद तथा एक गद्यांश 'काव्यसार' नामक एक ग्रन्थ तथा 'सूक्ति-मुष्णार्णव' में संकलित हैं। फिर भी उनके आधार पर 'शूद्रक' के कथानक का कोई आभास नहीं मिलता। कुछ लोगों के मतानुसार, 'शूद्रक' में पुराणों में प्रसिद्ध राजा शूद्रक की कथा थी। किन्तु इस बात के भी कुछ प्रमाण मिले हैं कि गुणवर्मा ने शूद्रक की आद में अपने आश्रयदाया गगन-नरेश एरेयप्पा का चरित्र लिखा है। वस्तुतः शूद्रक को जिन उपाधियों से विभूषित किया गया है, उनसे स्वयं एरेयप्पा विभूषित था। एरेयप्पा सम्बन्धी कुछ अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के संकेत भी इन संकलित पदों में ध्वनित होते हैं। अतएव कहना न होगा, अगर 'शूद्रक' सम्बन्धी यह मान्यता सच है तो गुणवर्मा अपने परवर्ती कवियों पम्प और रन्न के उन लौकिक-काव्यों की रचना-प्रणाली का जन्मदाता या जिनमें नायक की आद में अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई है।

'हरिवंश' एक पौराणिक काव्य है जिसका एक पद उक्त दोनों ग्रन्थों में संकलित मिलता है। इस ग्रन्थ में जैन तीर्थंकरों मुनि सुव्रतनाथ तथा नेमिनाथ के जन्मदाता हरिवंश की जीवन-कथा वर्णित थी।

गुणनन्दि के ये दोनों ही काव्य उच्चकोटि के चम्पू काव्य-ग्रन्थ थे।

4. कन्नड़-साहित्य का दूसरा युग : पम्प-युग

परिचय

कन्नड़-साहित्य में दूसरे युग को 'पम्प-युग' अथवा 'जैन-युग' के नाम से पुकारा जाता है। इस युग का नामकरण 'जैन युग' इसलिए किया गया, क्योंकि इस युग के अधिकांश साहित्यकार जैन-मतावलम्बी थे। उन्होंने अधिकतर जैन-धर्म और भक्ति-विषयक साहित्य की रचना की थी। किन्तु कुछ विद्वानों ने धर्म के नाम पर साहित्यिक-युग को पुकारने की मान्यता को उचित नहीं माना। उन्होंने इस सम्बन्ध में अनेक आपत्तियाँ उठाते हुए युग के सबसे महान् और कन्नड़ के सर्वसम्मत आदि-कवि पम्प के नाम पर इस युग को 'पम्प-युग' पुकारना अधिक उचित समझा। कन्नड़-साहित्य के इतिहास में अब इस दूसरे युग के लिए यही नाम सर्वाधिक प्रचलित है।

पम्प-युग का समय सन् 900 ई० से सन् 1150 ई० तक माना जाता है। ढाई सौ वर्षों के इस दीर्घकाल में जैन-धर्म से सम्बन्धित काफी अच्छा भक्ति-साहित्य लिखा गया।

कर्नाटक प्रदेश और जैन-धर्म

सारे भारत में एकमात्र कर्नाटक प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जैन-धर्म सबसे अधिक फला-फूला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, दक्षिण भारत में जैन-धर्म का प्रचार ईसा से कई शताब्दी पूर्व आरम्भ हो गया था। कहते हैं, उज्जयिनी निवासी भद्रबाहु नामक एक जैन-साधु उत्तरी भारत में एक दीर्घकालिक अकाल की भविष्यवाणी करके अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण

की ओर चल दिये थे । उन्होंने मैसूर के निकट श्रवण-बेळगोळा नामक स्थान को अपना आवास बनाया जो आज भी जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है । भद्रबाहु जैन-धर्म की दिगम्बर-शाखा के अनुयायी थे और 'श्रुत-केवलिन'—अर्थात् जैन शास्त्रों का सम्पूर्ण ज्ञान रखने वाले छह आचार्यों में से एक आचार्य—के रूप में मान्य थे । एक प्रसिद्ध जैन-किंवदन्ती के अनुसार, भद्रबाहु सुप्रसिद्ध मौर्य-सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य [जिसका राज्यकाल 297 B. C. तक है] के समकालीन थे । किन्तु कुछ इतिहासकारों के मत में, भद्रबाहु का काल ईसा पूर्व पहली शताब्दी है । भद्रबाहु का दक्षिण-प्रवास, जो जैन-धर्म में 'दिगम्बर-प्रवास' कहा जाता है, इसी शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना है ।

भद्रबाहु के श्रवण-बेळगोळा में जाकर बस जाने के उपरान्त दक्षिण-भारत में जैन-धर्म का बहुत प्रचार हुआ । जैन-धर्म की उन्नति में कर्नाटक के राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है । ईस्वी सन् के आरम्भ से लेकर लगभग 1500 ई० तक कर्नाटक के अविकाश राजा जैन-भक्तावलम्बी थे । तलकाड के सभी गंग-नरेश, मान्यखेट राष्ट्रकूट-वंशी, तथा कलचुरि और होयसल वंश के सभी आरम्भिक राजा जैन-भक्तावलम्बी थे । कदम्ब-वंशी तथा आरम्भिक चालुक्य-वंशी नरेश यद्यपि वैदिक-धर्म को मानने वाले थे, तथापि उनके राज्यो में अनेक जैन-लेखकों को प्रश्रय मिला हुआ था । तात्पर्य यह, कि दक्षिण-भारत में सर्वत्र जैन-विद्वान् फैले हुए थे ।

किन्तु सन् 1000 ई० (लगभग) से दक्षिण भारत में गहराई तक अपनी जड़ें जमाये रखने वाला जैन-धर्म ढगमगाने लगा था । उसका महत्व शनैःशनैः कम होने लगा था । प्रभाव में इस कमी के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में शकराचार्य का निरन्तर बढ़ता हुआ जन-प्रभाव ।

2 सन् 1004 ई० में गंग-सम्राज्य का पतन और जैन-धर्म के कट्टर विरोधी चोलों की विजय । एक ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार, राजेन्द्र चोल नामक नरेश ने पुल्लिगेरे तक के प्रदेशों को जीतकर सारे जैन-मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया था ।

3 सन् 1100 ई० के आसपास होयसल वंशी राजा बल्लाल ने जैन-धर्म का परित्याग कर वैष्णव-धर्म स्वीकार कर लिया तथा अपना नया नाम विष्णुवर्धन रखा ।

4 सन् 1160 ई० मे बसवेश्वर के नेतृत्व मे, कल्याण में, वीर-शैव धर्म का पुनर्भूम्युदय तथा 1190 ई० मे कलचुरि-वंश का पतन ।

5. 13वीं शताब्दी मे मध्वाचार्य के नेतृत्व मे वैष्णव धर्म का अभ्युदय ।

6. 14वीं शताब्दी मे वैदिक-धर्म के प्रबल समर्थक व सरक्षक विजयनगर-साम्राज्य का उत्थान ।

7. 16वीं शताब्दी मे महाप्रभु चैतन्य से प्रभावित होकर कर्नाटक भर में कृष्ण-भक्ति की मोहक लहर ।

तात्पर्य यह, कि 10वीं शताब्दी के बाद से 16वीं शताब्दी तक का समय दक्षिण मे जैन-धर्म के लिए 'अस्तित्वमूलक संघर्ष' का काल रहा है और अन्तोगत्वा इसका पूर्ण पतन हो गया, किन्तु इतना होने पर भी, जैन-विद्वानों ने राज्याश्रय खोने के बाद भी ग्रंथों की रचना की ।

कन्नड़ में जैन-साहित्य

यह एक निर्विवाद सत्य है कि जैन-धर्म के उत्थान मे जिस प्रकार कर्नाटक प्रदेश के राजवंशों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया है, ठीक उसी प्रकार कन्नड़-साहित्यकारों ने भी जैन-भक्ति-साहित्य लिखकर जैन-धर्म को अभूतपूर्व देन दी है। कन्नड़ मे लिखा गया जैन-साहित्य इतनी अधिक प्रचुर मात्रा मे है जितना शायद ही, प्राकृत भाषा को छोड़कर, किसी अन्य भाषा मे उपलब्ध हो। इतना ही नहीं, कन्नड़ का यह जैन-साहित्य हर दृष्टि से उत्तम है। कुछ आलोचकों के मत मे तो, "कन्नड़ मे लिखा गया भक्तिमूलक जैन-साहित्य उसकी सर्वोत्तम निधि है।"

वास्तव मे कन्नड़ का यह जैन-साहित्य इतनी उत्कृष्ट कोटि का है कि उसके आधार पर हम इन ढाई सौ वर्षों [सन् 900-1150 ई०] तक के युग को 'कन्नड़-साहित्य का स्वर्ण-युग' कहते हैं। इस युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन आगे करेंगे। यहाँ इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि जैन धर्म के भक्ति-साहित्य का आरम्भ कब हुआ था ?

श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये द्वारा सम्पादित 'श्रीरामचन्द्र जैन शास्त्रमाला' शीर्षक पुस्तक मे इस तथ्य के संकेत मिलते हैं कि 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी मे कर्नाटक-प्रदेश मे जोइंदु नामक एक प्रसिद्ध जैन-धर्म के परम भक्त, विद्वान् सन्त हुए थे। जोइंदु द्वारा दो ग्रंथों की रचना की गई थी—'परमात्म-प्रकाश' और 'योगसार'। ये दोनों ही ग्रंथ श्री उपाध्ये द्वारा सम्पादित ग्रंथ में प्रकाशित हो चुके हैं। इसी जैन-सन्त जोइंदु के बारे मे हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक डॉ० (आचार्य) हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—

“वस्तुतः जैन साधक जब कहता है कि यह जीव परमात्मा है, शरीर मे ही उसका वास है, वह देवल जड है जो शास्त्रो को पढता हुआ भी इस बात को नहीं समझ सकता, तब वह शैव या वैष्णव-साधको की ही भाषा मे बोलता दिखाई देता है—

“सत्थु पढतु वि होइ जडु, जो ए हणेइ वियप्पु ।

देहि वसंतु एवि णिग्मलउ, एवि मण्णइ परमप्पु ॥

“इसी बात को वह साधक आगे भी कहता है :

“चेल्ला चेल्ली पुत्थियहिं

नूसड मूडु णिभन्तु ।

एवह लज्जइ णाणियउ

वैधइ हेउ मुणन्तु ॥

“अर्थात्—देह मे ही जीव-रूपी परमात्मा रहता है, इस सत्य के आनन्द का जो व्यक्ति रसास्वादन नहीं करता, वह जड है । आत्मा इसी आनन्द का अनुभव परम प्राप्तव्य को पाकर कर लेता है । [और,] यह जो चेले-चेलियो तथा पुस्तको पोथियो) का समूह है, इनके चक्कर मे फँसा हुआ आत्मा निस्सन्देह खुश होता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, वह इन सबसे लज्जित होता है, क्योंकि यह मोह है, और मोह परमपद (मोक्ष) को पाने मे बाधक बनता है ।”

इस उद्धरण से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कन्नड के बाद के जैन-साहित्यकारों पर जोइ दु के विचारो का बहुत अधिक प्रभाव पडा था । वास्तव मे जैन-भक्ति-साहित्य का आरम्भ मूल रूप मे जोइदु से ही माना जाना चाहिए ।

जैन-साहित्य का उत्थान एव विकास सन् 900 ई० से माना जाता है । इस समय से सन् 1150 ई० तक अनेकानेक साहित्यकारो ने अपना अमूल्य योगदान कन्नड साहित्य को दिया है ।

पम्प-युगीन प्रमुख रचनार्ये एवं साहित्यकार

पम्प-युग [सन् 900 से 1150 ई०] मे जिन प्रमुख साहित्यकारों ने कन्नड साहित्य का अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनके नाम, रचनाएँ, काल, साहित्यकारो को आश्रय देने वाले राजाओ के नाम, रचनाओ का स्वरूप आदि को संकेत रूप में आगे दी जा रही सारिणी के बतौर संक्षेप मे उल्लिखित कर सकते हैं । इन साहित्यकारो तथा इनके प्रमुख ग्रन्थो का परिचय सारिणी के बाद दिया जायेगा ।

क्रम संख्या	साहित्यकार का नाम	रचनायें	स्वरूप	आश्रय देने वाला राजा	रचनाकाल	मत
1	पम्प	(1) क्षादि पुराण (11) विक्रमार्जुन विजय उर्फ पम्प-भारत	चम्पू काव्य "	अरि कैसरी [चालुक्य वंशी]	सन 940 ई०	जैन मता वलम्बी
2	पोल	(1) क्षान्ति पुराण (11) भुवनेक रामाभ्युदय [रामकथा] (111) जिनाक्षर पुराण चाण्डण्डराय-पुराण	" " " ? [केवल 39 पद] गद्य ग्रन्थ	कृष्ण तृतीय [गंग वंशी] राचमल्ल [गंग नरेश] रवकस 41 चन्द्र (?) [गंग वंशी]	940 975 990 (लगभग)	जैन ब्राह्मण
3	चाण्डण्डराय	(1) छन्दोम्युषि (11) कर्नाटक कादम्बरी	छन्द शास्त्र चम्पू काव्य	चालुक्य वंशी नरेश तैलप तथा सरय	990	जैन
4	नागवर्मा	(1) साहस भीम विजय अथवा, गदा-युद्ध (11) परशुराम चरित (111) चक्रेश्वर चरित	चम्पू काव्य ? ?			
5	रत्न					

6	दुर्गसिंह	(iv) अजित पुराण (v) रत्न कन्द पञ्चतन्त्र	चम्पू काव्य कन्द-पद गद्य-प्रधान चम्पू ग्रंथ	जयसिंह जगदेकमल्ल [चालुक्य वंशी]	1030	ब्राह्मण
7	चन्द्रराज	मदन तिलक	चम्पू [कामशास्त्र]	चालुक्य वंशी नरेश जयसिंह जगदेक मल्ल का महासामन्त रेव	1040 (लगभग)	ब्राह्मण
8	श्रीधराचार्य [आचार्य श्रीधर]	(i) जातक तिलक (ii) चन्द्रप्रभ चरित	उद्योतिष शास्त्र [काव्य-ग्रंथ] चम्पू ग्रंथ (?) चम्पू ग्रंथ	आहवमल्ल (सोमेश्वर प्रथम) [चालुक्य वंशी] ?	1050 1070 (लगभग)	जैन जैन
9	शान्तिनाथ	सुकुमार चरित				
10	आचार्य नागवर्मा (प्रथम)	चन्द्र वृद्धामणि शतक	100 पदों का काव्य	राजा भुवर्नकमल्ल का दण्डनायक उदयादित्य	1070 (लगभग)	ब्राह्मण
11	नागचन्द्र उर्फ अभिनव पम्प	(i) मल्लिनाथ पुराण (ii) 'रामचन्द्र चरित-पुराण' उर्फ 'पम्प रामायण'	चम्पू ग्रंथ चम्पू ग्रंथ	वल्लाल प्रथम [होयसल नरेश]	1100 (लगभग)	जैन

	कान्ति [जैन-श्राविका]	कान्ति और पम्प की समस्यायें काव्य (पद्य)	बल्लाल प्रथम	(लगभग) 1100 [?]	जैन
12	कान्ति	कान्ति और पम्प की समस्यायें काव्य (पद्य)	बल्लाल प्रथम	(लगभग) 1100 [?]	जैन
13	नयसेन उर्फ नयनसेन घर्मयुत	गद्य-प्रधान चम्पू	?	1112	जैन
14	ब्रह्मशिव	घर्मयुत (1) समय-परीक्षा (11) शैलोक्य चूडामणि श्रोत	पद्य पद्य चम्पू प्रथ	(लगभग) 1150	जैन
15	कर्णपार्य	नेमिनाथ पुराण (1) भाषा-भूषण (11) काव्यावलोकन (111) वस्तु-कोष	लक्ष्मणराज जगदेकमल्ल [चालुक्यवशी]	"	"
16	नागवर्मा (द्वितीय)	जैन-पुराण (?)	वैयाकरणिक सूत्र प्रथ रीति प्रथ कोप प्रथ (सम्पादन)	"	"
17	सुमनोबाण	लोकोपकार	नरसिंह [होयसल वशी]	"	ब्राह्मण
18	चावुण्डराय (द्वितीय)	कृष्णटिक कल्याणकारक	—	"	"
19	जगद्दल सोमनाथ	—	—	"	"

इस सारिणी से पहली मुख्य बात तो यह स्पष्ट होती है कि सन् 900 ई० से 1150 ई० तक के ढाई सौ वर्षों के दीर्घकाल में प्रमुख रूप से 19 साहित्य-कारों ने कुल 32 ग्रन्थों का प्रणयन किया। इस सन्दर्भ में यह बताना आवश्यक-सा हो जाता है कि ढाई सौ वर्षों के बहुत लम्बे समय में कुल 32 ग्रन्थ ही लिखे गये होंगे, यह कुछ अविद्यमानता से सगता है। सम्भव है, इस युग के अन्य साहित्यकार तथा उनकी ओर भी बहुत-सी रचनाएँ अभी सामने न आई हों। फिर भी, पम्प-युग के ये 32 साहित्य ग्रंथ संस्था में कम होते हुए भी गुणों में बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं। पम्प-युगीन साहित्य की इन्ही विशेषताओं को ध्यान में रखकर यह कहा जा अधिक युक्तिसंगत लगता है कि “जैन-साहित्य-रचना का यह काल जैन धर्म और साहित्य का स्वर्ण काल था।”

सारिणी से दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि पम्प-युगीन 19 प्रमुख साहित्यकारों में से 13 जैन धर्म के अनुयायी तथा दोष 6 ब्राह्मण-धर्मी थे। स्पष्टतः इस युग में जैन-भक्ति साहित्य की प्रधानता रही होनी चाहिए, और यही सच भी है।

पम्प-युगीन प्रमुख साहित्यकार

जैसा कि ऊपर दी गई सारिणी से स्पष्ट है, पम्प-युग में अनेक साहित्यकार हुए हैं। यहाँ इनमें से कुछ प्रमुख साहित्यकारों तथा उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय उल्लिखित किया जा रहा है—

‘आदि कवि’ पम्प

जिस प्रकार उल्कून-साहित्य के अन्तर्गत महर्षि वाल्मीकि की वृक्षकृत का ‘आदि कवि’ कहा गया है, उसी प्रकार वल्मड का ‘आदि कवि’ पम्प माना जाता है। कुछ लोग आदि कवि पम्प को ‘आदि पम्प’ के नाम से भी पुकारते हैं। इस सन्दर्भ में एक बात कह देना बहुत आवश्यक है। पम्प को आदि कवि कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि पम्प वल्मड भाषा का पहला साहित्यकार था। वस्तुस्थिति तो यह है कि पम्प वह पहला साहित्यकार था जिसने वल्मड में सबसे पहला महाकाव्य (epic) सरीखा इतिहास-काव्य लिखा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वल्मड-साहित्य को प्रथम विद्युद्ध काव्य-ग्रंथ प्रदान करने वाला कवि पम्प था। यही कारण है, पम्प के पूर्व भी साहित्य-रचना हुयी थी, फिर भी आदि कवि के रूप में पम्प को ही प्रतिष्ठित किया जाता है।

जीवन-वृत्त—पम्प के विषय में पूर्ण जीवन-सम्बन्धी जानकारी अप्राप्य ही कही जा सकती है। जो कुछ थोड़ी-सी जानकारी मिलती भी है, वह स्वयं

पम्प ने अपने ग्रंथों में दी है। उस जानकारी के अनुसार, पम्प के पूर्वज वत्स गोत्र ब्राह्मण थे और वशानुगत वैदिक-धर्मावलम्बी थे। उसके पिता का नाम अभिनवदेव राम था। सर्वप्रथम परिवार में अभिनवदेव राम ने वैदिक-धर्म को छोड़े बिना ही जैन-धर्म को स्वीकार किया था। बाद में पम्प चालुक्यवंशी नरेश अरिकेसरी द्वितीय वा राज्याश्रित कवि होकर पुलिगेरे में रहने लगा।

इस प्रकार पम्प जन्म से ब्राह्मण था, परन्तु उसकी आस्था जैन-धर्म में थी। उसमें दोनों ही धर्मों के सत्कारों का सम्मिश्रण था। जैन-धर्म में पूर्ण विश्वास और दृढ़ आस्था रखते हुए भी धर्मान्ध नहीं था। वह आहम्बर और ढोंगबाजी का विरोधी था। समन्वयवादिता उसका स्वभाव था। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होने के कारण प्रायः लोग उसे 'सव्यसाची' कहा करते थे। वह मात्र कवि ही नहीं, श्रेष्ठ योद्धा भी था। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही उस पर समानतः रीझी हुयी थी।

पम्प-साहित्य

पुलिगेरे की कन्नड-भाषा में पम्प ने दो ग्रंथों की रचना की है - 'आदि-पुराण' और 'विश्वमार्जुन-विजय'। जैन-साहित्यकारों में प्रचलित परम्परा के अनुरूप ही ये दोनों ग्रंथ क्रमिक रूप में धार्मिक और लौकिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है—

आदि पुराण—पम्प की पहली रचना 'आदि-पुराण' है। इसकी रचना पम्प ने अनुमानतः 40 वर्ष की आयु में की होगी। इस काव्य-ग्रंथ का आधार मुख्य रूप से आचार्य जिनसेन द्वारा संस्कृत में रचित पूर्व-पुराण है जिसमें जैन-धर्म के पहले तीर्थंकर का जीवन-चरित्र वर्णित है। 'आदि-पुराण' को देखकर ऐसा लगता है, जैसे पम्प जैन-धर्म में गहन आस्था रखने के कारण बंध गया है। 'आदि-पुराण' की कथावस्तु, कथा प्रस्तुत करने का क्रम, भाव सवहन, जैन-तत्त्व बोध आदि सभी कुछ 'पूर्व-पुराण' जैसा है, पर ग्रंथ-रूप भिन्न है। 'पूर्व पुराण' चम्पू काव्य नहीं है, जबकि 'आदि पुराण' चम्पू काव्य है। दूसरे, 'आदि-पुराण' में पुराणत्व कम है, काव्यत्व कहीं अधिक।

कहना न होगा, पम्प ने अपनी धार्मिक भावनाओं को शब्द-रूप दिया है। उसने अपने गुरु देवेन्द्र मुनि की भक्तिमूलक वन्दना करते हुए जैन-धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर पुरुषदेव को नायक के रूप में तथा पुरुषदेव के पुत्र भरत को वीर-नायक के रूप में चुना है। ग्रंथ के आरम्भ में कवि ने 'आदिब्रह्म' से मुक्ति व सुख-प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। इसके बाद उसने ग्रंथ की विशेष-

ताओ का उल्लेख किया है। श्री वी० एम्० श्री कण्ठय्या के अनुसार 'आदि-पुराण' की विशेषताओ को सारांश-रूप में इस प्रकार बताया जा सकता है—

'मुरयत' अर्थ व काम की तृष्णा से बिये गये शुभाशुभ कामों के फल-स्वरूप तिर्यक्, मनुष्य, नारक, देव नामक चार गतियों से युक्त ससार में तड़पने वाला जीव जिन-धर्म में धृष्टा रसकर, सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र नामक रत्नमय से परिशुद्ध होकर, दान, धर्म, वैराग्य और तप आदि से उत्तम जन्म पाकर, भवावली के क्षिप्र पर अहमिन्द्र बनकर, देवलोक में निवास करके, परिशुद्ध आत्मा होकर मानव-लोक में आकर, चरमदेही होकर वैराग्य से सब कुछ परित्याग करके, तप के द्वारा कर्मक्षय करके तीर्थंकर बनकर जैन-धर्म का ससार को उपदेश देते हुए निर्वाण-पद को प्राप्त होता है। यही तीर्थंकर के पुराण का साराण है।'

'आदि-पुराण' को कन्नड के साहित्यकार चाञ्च्य-गाणिक्य-कोश के रूप में मानते हैं। इस ग्रन्थ के कुछ भाग को श्री जी० पी० राजरम् ने अपनी पुस्तक 'श्रीकवि पम्प' में संगृहीत किया है। इन अंगों से 'आदि-पुराण' का कथ्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ कुछ अंश प्रस्तुत हैं—

'जिनधर्म प्राणिर्गाम' [अर्थात् जिन धर्म प्राणियों को आश्रय देने में समर्थ] शीर्षक भाग में ललितान्त के अवसान-काल में सामानिक देव उससे कहते हैं—

जिनचैत्य त्रातम वदिसु जिनपदपद्मंगल दिव्यमप्य
चनेयिदे भाक्तियिद्विचिसु जिनन नमस्कार मंत्रगलोत्भा
चनेय ताल्दल्लितियिदं जिनमहिमेगल मातु नीं भव्यन्तं म
त्तिन मिथ्याज्ञानिबोल् नीं तरलतेवेरमितेके विभ्रान्तनप्यै।

एक अन्य स्थल पर वज्रजघ को उपदेश देते हुए एक चारण मुनि कहते हैं—

ई समारांभोधिय
नीसुव निनगिदुवे नावे तडिगाएवेयना
यासदोले निनगे मुक्ति
प्रासादमनडरलिवुवे सोपानगल्।

इसके अतिरिक्त तीर्थंकर से की गई प्रार्थना-रूप में लिखे भक्ति-पद उत्कृष्ट भक्ति-कविता के उदाहरण हैं।

विक्रमार्जुन-विजय—यह पम्प की दूसरी बृहत्कार महत्त्वपूर्ण रचना है। इसे प्रायः पम्पभारत भी कहा जाता है। इसका विषय लौकिक है तथा

कवि की प्रतिभा का विकास इसमें 'आदि-पुराण' से कहीं अधिक हुआ दिखाई देता है। स्वयं पम्प का कथन है, "आदिपुराण की रचना में मुझे तीन मास लगे, जबकि विक्रमार्जुन-विजय की रचना छह महीने में हुयी।"

पम्प के इस कथन का अभिप्राय प्रायः यह लिया जाता है कि उसने दोनों ग्रंथों की रचना एक ही वर्ष में की होगी; परन्तु दोनों ग्रंथों की शैलीगत भिन्नता यह स्पष्ट कर देती है कि दोनों ग्रंथों के बीच पर्याप्त समय का अन्तर रहा होगा।

'विक्रमार्जुन-विजय' की कथावस्तु संस्कृत कवि व्यास कृत महाभारत से ली गई है। पम्प ने यद्यपि 'सम्पूर्ण महाभारत' को इस रचना में लेने की बात लिखी है, तथापि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मूल महाभारत के अनेक अंशों को या तो विस्तृत छोड़ दिया है, या उन्हें संक्षिप्त कर दिया है, या उनमें कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। पम्प ने स्वयं इस तथ्य की स्वीकारोक्ति दी है कि इस ग्रंथ की रचना के प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य अपने आश्रयदाता नरेश अरिकेसरी की स्तुति करना भी है। पीठिका के पदों में अरिकेसरी की वशावलि गिनाने के बाद उसके शौर्य की प्रशंसा करते हुए पम्प ने 'वैरिन-रेन्द्रोद्दामदर्पोद्दहन' कहकर अर्जुन की आड़ में अपने आश्रयदाता की कथा आरम्भ की है। यहाँ साकेतिक रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि "इस कथा का नायक अरिकेसरी है जो बल पराक्रम में अर्जुन के समान है। अर्जुन की कथा के स्रोत महाभारत की पृष्ठभूमि पर मैं अरिकेसरी का चित्र खींचने लगा हूँ।" उल्लेखनीय है, विक्रमार्जुन-विजय से अरिकेसरी विजय का अर्थ ध्वनित होता है। अरिकेसरी की सारी उपाधियाँ अर्जुन की उपाधियाँ बन गई हैं। इस प्रकार पम्प ने अर्जुन और अरिकेसरी के बीच का अन्तर हटाकर उन्हें एक ही व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है।

सच तो यह है कि पम्प ने 'विक्रमार्जुन-विजय' की सारी कथावस्तु को दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत की हस्तलिखित प्रति (script) तथा जैन-महाभारत से लेकर अनेक परिवर्तन करते हुए अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत किया है। पम्प का अद्भुत प्रतिभा और पाण्डित्य से युक्त यह महाकाव्य एक मौलिक कृति है।

पम्प ने दक्षिण में प्रचलित महाभारत की कथा में जो परिवर्तन किये हैं, उनमें से कुछ मुख्य परिवर्तन ये हैं—

1. इसमें ['विक्रमार्जुन-विजय' में] अर्जुन को नायकत्व (heroship) प्रदान किया गया है।

2. सुभद्रा को अधिक महत्व दिये जाने के कारण द्रौपदी का महत्व बहुत कम हो गया है।

3. द्रौपदी को केवल अर्जुन की पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। वह पाँचों पाण्डवों—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव—की पत्नी नहीं है। भीम उसे (द्रौपदी को) 'भाभी' कहकर सम्बोधित करता है।

4. महाभारत का युद्ध यद्यपि द्रौपदी के अपमान के कारण ही हुआ था, तथापि विजय होने पर मद्राज की पद सुभद्रा को मिलता है, न कि द्रौपदी को।

5. इसमें राज्याभिषेक अर्जुन का होना है, युधिष्ठिर का नहीं।

इसी प्रकार पम्प ने व्यास कृत महाभारत की कथा में भी काफी परिवर्तन कर दिये हैं, फलतः कथावस्तु में अपरिहार्य विसंगतियाँ आ गई हैं।

अनेक स्थलों पर अति प्रमग तथा अनावश्यक वर्णनों की भी भरमार है, उदाहरणार्थ—अर्जुन-सुभद्रा प्रणय-प्रसंग, किन्तु पम्प ने ऐसे स्थलों पर भी औचित्य बुद्धि का प्रयोग किया है। फलतः पम्प की यह रचना एक सुमधित आंजपूर्ण महाकाव्य बन गई है। प्रभावोत्पादकता और सजीवता का एक अच्छा उदाहरण शान्तनु सत्यवती का यह प्रणय-चित्र है—

“मृगयावाक्षीर्जदिर्नोर्मे शान्तनु ताल्लतर्प, पलचल्केतन् मृगशावाक्षिय
कम्पु तटिट्ट मधुपम्भोल् मील्लु कडोल्लु नल्लमेगे दिव्य विडिवन्तवाल्
पिडिट्टु, ‘ना वा पां’ एड्डगे मल्लगे तत्कन्यक नाण्चि वेडुवडे नीवे-
म्मयन वेडिरे’* ।”

पोन्न

पोन्न इस युग का दूसरा महान् कवि था और राष्ट्रकूट वंशी सामन्त नरेश कृष्ण तृतीय का आश्रित था। यह संस्कृत और कन्नड़ का पण्डित था तथा दोनों ही भाषाओं में समान रूप से रचनाएँ करता था। इसी कारण इसे ‘उभय कवि चक्रवर्ती’ की उपाधि मिली हुई थी। पोन्न को ‘श्रवण’ भी कहा जाता था, क्योंकि यह जैन-धर्मशास्त्र का महान् पण्डित था और एक यति (साधू) की तरह जीवन बिताता था। कहते हैं, पोन्न बहुत सुन्दर था और यति होते हुए भी घुंघराले केश रखता था। उसकी एक उपाधि कुरुल्लुगल्

*अर्थात् “शिकार के वहाने घूमते हुए शान्तनु (शान्तनु) ने एक दिन मृगशावाक्षी (सत्यवती) की गन्ध पाकर उसे देखते ही भँवरे की भाँति प्रेम से हृदय हारकर पकड़ लिया और कहा, ‘आ हम चले’, तब वह कन्या लज्जा-कर बोली, ‘यदि मुझे चाहते हो तो मेरे पिता से कहो।’

सवण' [घुंघराले बालो वाला श्रमण] भी थी। इसका रचना-काल सन् 940 से 950 ई० माना जाता है।

पोन्न-साहित्य

पोन्न ने यद्यपि पम्प की तरह आत्म-चरित नहीं लिखा, मगर आत्म-प्रशंसा करने में उसने पम्प को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर उसने तीन ग्रंथ लिखे हैं—शान्ति-पुराण, भुवनेक रामाम्युदय तथा जिनाक्षरमाला। 'कवि-चरित्र' के लेखक श्री नरसिंहाचार्य ने पोन्न के एक पद को आधार बताते हुये उसका एक चौथा ग्रंथ 'गत-प्रत्यागत' भी माना है। किन्तु वर्तमान में पोन्न की केवल दो रचनाएँ 'शान्ति-पुराण' और 'जिनाक्षरमाला' ही उपलब्ध होती हैं, शेष एक अप्राप्य है।

शान्ति-पुराण—कहते हैं, पोन्न ने नागमय्या के दो वीर पुत्रों मल्लापार्य और पुन्नमार्य को सुनाने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके अन्तर्गत 16वें तीर्थंकर शान्तिनाथ की कथा वर्णित हुई है। एक किंवदन्ती के अनुसार, मल्लापार्य की पुत्री दानशूरा अतिमन्वे ने प्रचारार्थ इस ग्रंथ की 1000 प्रतियाँ लिखवाकर वितरित की थी।

'शान्ति-पुराण' एक चम्पू ग्रंथ है। इसमें 12 आश्वास है। शुरु के नौ आश्वासों में तीर्थंकर शान्तिनाथ के पूर्व-जन्मों की कहानी 'भवावली' को विस्तारपूर्वक बतलाया गया है तथा अन्तिम तीन आश्वासों में उनकी (तीर्थंकर शान्तिनाथ की) अपनी कहानी है।

यह बात ध्यान देने की है कि पोन्न ने अपना सारा ध्यान अपने ग्रंथ को प्रौढ-कृति बनाने में लगाया है, और इसीलिए उसने जैन-शास्त्र तथा काव्य-शास्त्र दोनों ही की परम्परागत बातों के अनुसार रचना की है। जैन-पुराणों के सभी आठों अंगों को 'शान्ति-पुराण' में स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए 'भवावली' में तीर्थंकर शान्तिनाथ के पूर्व-जन्मों की कथा को सविस्तार बतलाया गया है जिसमें काव्य-शैली-दृष्टि से 18 बातों एवं नवों रसों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, पोन्न ने उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य-बन्ध की प्रशंसा करते हुए 'समवृत्त संधि लक्षण समन्वितं जात्यालंकृति भ्राजितमुत्तम काव्यबध' कहा है जो वस्तुतः स्वयं उसी के काव्य की ओर किया गया आत्म-प्रशंसामूलक संकेत है। लेकिन पोन्न को इतना ही कहकर सन्तोष न हुआ। फलतः उसने एक स्थान पर अपने इस ग्रंथ को 'पुराण चूड़ामणि' तक कह डाला है। कुछ हद तक तो—जैन-सम्प्रदाय के साम्प्रदायिक लक्षणों का गहरी निष्ठा और कट्टरता से पालन करने की दृष्टि से तो—पोन्न की यह आत्म-

प्रशस्ति सही और उचित भी है, और इस दृष्टि से उसने पम्प कृत 'आदि पुराण' को भी पीछे छोड़ दिया है, किन्तु काव्य-धर्म और धर्म-संयोजन की दृष्टि से 'शान्ति-पुराण' को कैसे भी एक श्रेष्ठ पुराण नहीं माना जा सकता है।

उल्लेखनीय है, पौन्न ने छंद, शैली, अलंकारों आदि की सहायता से 'शान्ति-पुराण' को प्रौढ़ता प्रदान की है। उसका वस्तु-संयोजन साधारण अवश्य है, किन्तु वर्णनों में प्रौढ़ कल्पना-शक्ति और रचना-चातुर्य स्पष्ट है। अनेक स्थलों पर जबकि पुराणों में वर्णित रुढ़िगत बातें पढ़ते-पढ़ते पाठक ऊब जाता है तो यही काव्य-गुण पाठक को आकृष्ट करते हैं और मन में पौन्न के प्रति आदर-भाव उपजाते हैं। प्राचीन संस्कृत कवियों—मुख्य रूप से, कालिदास के ग्रंथों—का स्पष्ट प्रभाव पौन्न पर स्पष्ट लक्षित होता है।

जिनाक्षरमाला—यह पौन्न की दूसरी उपलब्ध रचना है। इस छोट्टे-से काव्य-ग्रंथ में 39 पद्य हैं। ये सभी पद्य अकारादि—अर्थात् वर्णमाला (अ, आ, इ, ई, आदि) —क्रम में लिखे गये हैं। सभी पद्यों को 'कद' नामक कन्नड़ छंद में गाँथा गया है। वस्तुतः यह एक जैन-धर्म का स्तुतिपरक ग्रंथ है।

भुवनक रामाभ्युदय—पौन्न की यह तीसरी काव्य-रचना है, जो अप्राप्य है। यह लौकिक काव्य बताया जाता है। विद्वानों के मतानुसार, इस ग्रंथ में भूलतः राम-कथा का वर्णन हुआ था, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पौन्न के किसी अन्य आश्रयदाता नरेश की गाथा अन्तर्निहित थी। यह आश्रयदाता नरेश वास्तव में कौन था, यह रहस्य अभी तक खुल नहीं सका है। केवल अनुमान के आधार पर ही कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ में राष्ट्रकूट-वंशी नरेश कृष्ण द्वारा चोल-नरेश आदित्य को हराये जाने की कथा थी।

महत्त्व

पौन्न का साहित्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें आरम-प्रशंसा का माहा बहुत है। यह अपने आपको 'महाकवि' बतलाता है। उसके इस कथन की सत्यता 'शान्ति-पुराण' में अत्यंत ही प्रमाणित होती है। सब तो यह है कि जब तक पौन्न के दोनों अनुपलब्ध ग्रंथ—'भुवनक रामाभ्युदय' तथा 'गत-प्रत्यागम'—सामने नहीं आते, तब तक पौन्न का न तो 'महाकवि' माना जा सकता है, न 'कवि' पञ्चमूर्ति ही। यद्यपि यह मर्यादा है कि कुछ लोगों में पौन्न का साहित्यिक पन्थ की अपेक्षा कुछ अधिक प्रौढ़ता लिये हुए है।

रत्न

पम्प युगीन रत्न-कविता का तीसरा कवि है, रत्न। 'रत्न' संस्कृत के शब्द 'रत्न' का अपभ्रंश रूप है। विद्वानों दोनों कवियों—पम्प और पौन्न की

भांति रत्न में भी आत्म-प्रशंसा करने का माद्दा सहज ही देखा जा सकता है, किन्तु उसकी आत्म-प्रशंसात्मक बातें निराधार नहीं हैं, उनमें सत्याश छिपा हुआ है। एक स्थल पर रत्न ने स्वयं अपने विषय में सगर्व लिखा है “कवि-जनों में केवल तीन ही रत्न हैं—पम्प, पोज्ञ और मैं।” फलतः यह तीनों कवि कन्नड-साहित्य के इतिहास में ‘रत्नत्रय’ के नाम से प्रसिद्ध हैं।

जीवन-परिचय—आत्म-चरित लिखने की जिस परम्परा का श्रीगणेश पम्प ने किया था, रत्न ने उसे आगे बढ़ाया है। रत्न ने अपनी जीवनी पम्प की अपेक्षा अधिक विस्तार से लिखी है। उस जीवनी के अन्तर्गत रत्न ने अपने माता पिता, दो पत्नियों तथा सन्तानों के नामों का उल्लेख किया है। उसी जीवनी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रत्न मुदुवाळु—वर्तमान मधोळ—के निवासी एक मनिहार कुल में सन् १५१९ ई० में पैदा हुआ था। उसका परिवार जैन-मतावलम्बी था। अपने सकलप की दृढ़ता और कठोर श्रम से उसने चावुण्डराय के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। उसकी कवित्व-शक्ति का प्रस्फुटन आश्रम में ही हो गया था। अतः आश्रम से वापस लौटने के उपरान्त वह चालुक्य वंशी नरेश चक्रवर्ती सत्याश्रय [उपनाम—‘इरिववेडग’] के आश्रय में रहने लगा। रत्न के जीवन-चरित्र को पढ़ने से उसके व्यक्तित्व के दो प्रमुख गुण स्पष्ट लक्षित होते हैं, जिनकी सहायता से रत्न-काव्य का मूल्यांकन करना काफी सहज हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहने वाले शूर-जैसा आत्म-विश्वास और असीमित उत्साह रत्न के व्यक्तित्व का पहला गुण था; और दूसरे, उसकी वाणी में पक्षपात-रहित बिजली की-सी गर्जना विद्यमान थी। उसके ये दोनों ही चारित्रिक गुण उसकी कृतियों में उभरकर सामने आते हैं।

रत्न का साहित्य

रत्न लिखित केवल दो ही ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं—‘अजित पुराण’ और ‘गदा-युद्ध’ अथवा ‘साहस-भीम’। यद्यपि ‘अजित पुराण’ के अन्त में रत्न ने अपने तीन अन्य ग्रन्थों ‘परशुराम चरित’, ‘चक्रेश्वर चरित’ तथा ‘अजित तीर्थ-ेश्वर चरित’ के नाम दिये हैं, किन्तु इनमें से कोई भी ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों के मतानुसार, ‘चक्रेश्वर चरित’ कोई पृथक् रचना न होकर ‘गदा-युद्ध’ का ही एक अन्य नाम है। परन्तु यह मात्र अनुमान ही है, सत्य नहीं।

अजित पुराण—जैन-धर्म से सम्बन्धित यह एक पौराणिक महाकाव्य है। इस ग्रन्थ में दूसरे जैन-तीर्थंकर अजित स्वामी तथा दूसरे चक्रवर्ती राजा सगर की गाथा का वर्णन हुआ है। इस ग्रन्थ की रचना रत्न ने अपनी आश्रय-

दात्री महारानी अतिमन्त्रे को सुनाने के उद्देश्य से की थी। रत्न ने उसे 'दान-चिन्तामणि' कहते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की है।

इस पुराण की यह विशेषता है कि इसमें तीर्थंकर के अनेक पूर्वजन्मों की कथा का वर्णन नहीं दिया गया है, अर्थात् इसमें 'भवावली' नहीं है, बल्कि अजित स्वामी के केवल एक ही पूर्वजन्म की कथा दी गई है। फलतः भवावली के जैसे रोचक वर्णन पम्प कृत 'आदि पुराण' में मिलते हैं, वैसे वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं मिलते। दूसरे, इसमें अजित स्वामी का विस्तृत जीवन-चरित्र साम्प्र-द यिक ढंग से वर्णित हुआ है, फलतः इसमें मनोहारी हृदयस्पर्शी वर्णन-विषयो का अभाव हो गया है जिसकी वजह से न तो यह पुराण हृदय पर यथेष्ट प्रभाव डाल पाने में समर्थ है, न इसमें अभीष्ट रोचकता है, और न इसमें कवि की प्रतिभा को खुलकर खेल सकने का मौका मिला है। यद्यपि यह सत्य है कि इस ग्रन्थ की रचना में रत्न ने असीमित उत्साह, कल्पना-शक्ति एवं तादात्म्य प्रदर्शित किया है, किन्तु इसके बावजूद भी इसमें प्रभावोत्पादकता का गुण नहीं आ सका है।

रत्न के कथनानुसार, " 'आदि पुराण', 'शान्ति पुराण' तथा 'अजित पुराण'—ये तीनों जैन-पुराणों में सर्वोत्तम हैं।" रत्न का यह कथन निस्सन्देह सत्य है, किन्तु उसकी 'अजित पुराण' सम्बन्धी यह गर्वोक्ति, कि "अजित पुराण, 'पुराण-तिलक' है," सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि 'आदि पुराण' की गरिमा तक दोनों ही पुराण पहुँचने में असमर्थ हैं। वस्तुतः 'आदि पुराण' को ही 'पुराण तिलक' और 'पुराण चूडामणि' कहा जाना चाहिए।

गदा युद्ध—यह रत्न की दूसरी रचना है जिसे रत्न का 'कृति-रत्न' कहा जाता है। यह एक लौकिक काव्य ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की मूल कथा-वस्तु तो व्यास कृत 'महाभारत' से ली गई है, परन्तु इसके लेखन की प्रेरणा रत्न को पम्प कृत 'विक्रमार्जुन-विजय' से मिली थी। रत्न को पम्प के प्रति गहरी श्रद्धा थी—उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि "मुझे पम्प से ही 'वाग्वि-भवोन्नति' प्राप्त हुई है।" कहना न होगा, पम्प की उक्त रचना के 13 वें आध्याय* में वर्णित महाभारत-युद्ध के अन्तिम दृश्य ने रत्न को 'गदा-युद्ध' लिखने की प्रेरणा दी है। इस ग्रन्थ में, वस्तुतः, भीम द्वारा दुर्योधन के ऊरु-भग की कथा को स्थान प्राप्त हुआ है।

यद्यपि 'गदा-युद्ध' की रचना करने के लिए रत्न ने पम्प कृत 'विक्रमार्जुन-विजय', संस्कृत-महाकवि भास कृत 'ऊरुभग' तथा संस्कृत-नाटककार एवं कवि भट्ट नारायण कृत 'वेणीसंहार'—जैसे ग्रन्थों से अनेक भावों को लेकर,

* 'आध्याय' का अर्थ 'सर्ग', 'परिच्छेद', 'अध्याय' होता है।

उनमें अपनी कवित्व-शक्ति से उद्भूत रंगों को भरकर, उन्हें नाटकीयता प्रदान करते हुए प्रस्तुत किया है, तथापि कथा-संयोजन आदि की दृष्टि से इसे रन्न की अपनी कृति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ।

उत्प्रेतनीय है, रन्न के इस ग्रन्थ में पम्प कृत 'विक्रमार्जुन-विजय' के केवल 13वें आदशास—और वह भी 50वें पद—के आगे की कथा दी गई है । अन्त में कवि ने उपसंहार करते हुए 'मिहायलोकन' रूप में सम्पूर्ण महाभारत की संक्षिप्त कथा भी लिख दी है ।

एक तथ्य और ! रन्न ने पम्प की ही भांति अपने इस ग्रन्थ में भीम की आँट में अपने आश्रयदाता सत्याश्रय की ही नायक बनाते हुए उसे 'हरिविठ्ठल' आदि उपाधियों से विभूषित किया है ।

रन्न ने इस ग्रन्थ की कथा में पम्प की ही भांति परिवर्तन करते हुए युद्ध के उपरान्त युधिष्ठिर के स्थान पर भीम का राज्याभिषेक कराया है, जो मूल 'महाभारत' की कथा-दृष्टि से बड़ा अजीब-सा लगता है, परन्तु रन्न ने भीम से प्रतिज्ञा-पूर्ति करवाते हुए उसे राज्याभिषेक का अधिकारी सिद्ध किया है, और इस तरह अपने ग्रन्थ की कथा के औचित्य को प्रमाणित किया है ।

'गदा-युद्ध'—उपनाम 'साहस भीम-विजय'—की सर्वोपरि विशेषता उसकी नाटकीयता है, अर्थात् बिना कोई परिवर्तन किए हुए सहज ही इस काव्य-ग्रन्थ को 9-10 दृश्यों में विभाजित करके नाटक का रूप दिया जा सकता है, और उस नाटक की रंगमंच (stage) पर मंचस्थ भी किया जा सकता है ।

रन्न की इस महान् रचना के विषय में श्री आर. एम. मुगालि का मत है, "रन्न ने श्रव्य-काव्य लिखा, किन्तु अपने जन्मजात गुण नाटकीयता को छिपाकर वह न रख सका, फलतः दृश्य-काव्य के तत्त्व उसकी रचना में स्वतः आ गये ।"

नागचन्द्र [उर्फ 'अभिनव पम्प']

महत्त्व की दृष्टि से पम्प-युग का चौथा श्रेष्ठ साहित्यकार था, नागचन्द्र । नागचन्द्र अपने युग का 'आचार्य-कवि' था । यह होयसल वंशी राजा बल्लाल (प्रथम)* का दरबारी-कवि था । कन्नड साहित्य के पम्प-युगीन

* होयसल वंशी राजा बल्लाल (प्रथम) पहले जैन-मतावलम्बी था । बाद में उसने वैष्णव-धर्म को स्वीकार कर लिया और विष्णुवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका वास्तविक नाम 'विट्टिदेव' था ।

मान्य कवियों में नागचन्द्र को पौन्य और रत्न की अपेक्षा—काव्यगत प्रौढ़ता की दृष्टि से—अधिक महत्व दिया जाता है ।

शैली की दृष्टि से नागचन्द्र की शैली आदि-कवि पम्प (आदि पम्प) से अधिक प्रौढ़ है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, शैली की दृष्टि से नागचन्द्र आदि पम्प का शिष्य था । सम्भवतः इसीलिए उसने 'अभिनव पम्प' की उपाधि धारण की थी ।

अभिनव पम्प-साहित्य

नागचन्द्र उर्फ 'अभिनव पम्प' ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की भांति ही दो ग्रन्थों की रचना की प्रथम, 'मल्लिनाथ पुराण' और दूसरा 'रामचन्द्र-चरित पुराण' ।

मल्लिनाथ पुराण—नागचन्द्र की यह रचना पौराणिक, अर्थात् धार्मिक, काव्य-रचना है । इस ग्रन्थ में जैन-धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्वामी का जीवन-चरित्र सविस्तार वर्णित हुआ है । यह ग्रन्थ भक्ति और वैराग्यपरक रचना है जिसमें भक्ति-रस की अजस्र प्रवाहिनी द्वारा प्रवाहित हुयी है । भक्ति-रस में पगा हुआ एक ही उदाहरण इस तथ्य का साक्ष्य है, देखिये—

“जय जिनवृजिन जिनेश्वर
दयानदीपुलिन राजहंस भवोभो
धिय तडियनेयुदिसेन्न
नय निक्षेप प्रयाणपात्रदिनर्हा ।”

रामचन्द्र-चरित पुराण अथवा पम्प रामायण—नागचन्द्र का यह ग्रन्थ 'लौकिक काव्य' है । यह ग्रन्थ कन्नड-साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है और 'पम्प रामायण' के नाम से प्रसिद्ध है । यो तो, कन्नड में अनेक जैन-मतावलम्बियों ने रामायण लिखी हैं, किन्तु सर्वाधिक ख्याति-प्राप्त नागचन्द्र की ही 'पम्प रामायण' है ।

'पम्प रामायण' में जैन-मतानुसारी रामायण (संक्षेप में, 'जैन-रामायण') की कहानी दी गई है—अर्थात् नागचन्द्र के इस ग्रन्थ की कथा जैन-रामायण की कथा है । जैन-रामायण की कथावस्तु (story-plot) वस्तुतः प्राकृत-भाषा के सुप्रसिद्ध कवि विमलसूरी कृत 'पउम् चरित'* पर

* 'पउम् चरित' [अर्थात् 'पद्मचरित'] तीसरी शताब्दी की काव्य-रचना है जिसके आधार पर ही जैन सम्प्रदाय में उपलब्ध रामायणों की रचना की गई है । 'पउम् चरित' ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है ।

आधारित है, और इसीलिए जैन-रामायण* तथा वाल्मीकि कृत 'रामायण' की कथा में पर्याप्त अन्तर मिलता है। यही अन्तर नागचन्द्र कृत 'रामचन्द्र-चरित पुराण' और वाल्मीकि कृत 'रामायण' की कथाओं में भी दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य अन्तर नीचे दिये जा रहे हैं—

1. 'पम्प रामायण' का सम्पूर्ण वातावरण जैन-वातावरण है। सारा भारत देश जैन-मतावलम्बी है तथा कहीं ब्राह्मण तथा वैदिक धर्म का उल्लेख भी नहीं किया गया है। वनों में रहनेवाले सारे आश्रमवासी जैन-यति हैं। यहाँ तक कि राम, रावण आदि भी जैन हैं।

2. दूसरे, 'राक्षस' शब्द का प्रयोग अपवाद-रूप में मिलता है। सामान्य तौर पर उन लोगों को 'विद्याधर' कहा गया है, जो आकाश में विचरण कर सकते हैं।

3. उत्तर भारत की उपलब्ध प्रायः सभी रामायणों में अनेक प्रकार की अलौकिक बातों का जिक्र हुआ है, मगर पम्परामायण में अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक और विश्वसनीय कथाएँ प्राप्त होती हैं। उदाहरणार्थ—

(I) सुग्रीव, हनुमान आदि बन्दर न होकर मनुष्य हैं। हाँ, सुग्रीव की ध्वजा पर वानर का चित्र अवश्य बना हुआ है।

(II) लंका पर अभियान के समय समुद्र को पार करने के लिए पत्थर के टुकड़ों से पुल का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि राम की सेना ने नभोग-मन-विद्या की सहायता लेते हुए आकाश-मार्ग से समुद्र को पार किया था।

(III) रावण के दस सिर नहीं थे, वस्तुतः जन्म के समय दस दर्पणों में उसका मुख प्रतिबिम्बित हुआ था। इसीलिए उसे 'दशमुख' कहा गया।

4. राम और लक्ष्मण ईश्वर के अवतार नहीं, मानव हैं।

* कन्नड भाषा में अनेक साहित्यकारों ने जैन-रामायण लिखी हैं जिनका सांकेतिक विवरण इस प्रकार है—

चन्द्रशेखर कृत 'कुमुदेन्दु रामायण' [सन् 1275 ई०], पद्मनाथ कृत 'रामचन्द्र चरित्र' [सन् 1700-1700] तथा गद्य-शैली में लिखित देवचन्द्र की 'रामकथावतार' [?] ।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थों में जैन-रामायण की संक्षिप्त कथा मिलती है। वे ग्रन्थ हैं—

'चाउण्डराय पुराण' [978 ई०], नयसेन कृत 'वर्मामृत' [1112 ई०], नागराज कृत 'पुण्याश्रव' [1331 ई०] इत्यादि।

5. वनवास के काल में हमेशा लक्ष्मण ने ही राम की ओर से शास्त्र उठाए, राम ने कभी युद्ध नहीं किया ।

6. रावण की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई, राम ने उसे नहीं मारा, क्योंकि राम आदर्श पुरुष हैं और जैन-मत के मानने वाले हैं, अतः वह जैन-मतानुसार हत्या नहीं कर सकते ।

यही नहीं, अनेक छोटी-छोटी बातों में भी पर्याप्त अन्तर मिलता है, उदाहरण के लिए—शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माताएँ अलग-अलग हैं, एक नहीं, राम की माँ का नाम अपराजिता है, कीशल्या नहीं, सीता का एक जुड़वा भाई भी है ।

जैसा कि कहा जा चुका है, नागचन्द्र की शैली पम्प से अधिक प्रौढ़ है, सम्भवतः इसीलिए उसे 'अभिनव पम्प' की उपाधि प्रदान की गई थी । उल्लेखनीय है, पम्प और नागचन्द्र की शैली में पर्याप्त अन्तर है । पम्प की शैली में जहाँ एक ओर क्लिष्टता, ओज और गुत्थियाँ हैं, वहीं नागचन्द्र की शैली में सरसता, प्रसाद-गुण एवं सरलता है । उसने स्वयं एक स्थल पर लिखा है—

“पद रचनेगे सज्जनश्रवणदोलचेय तुप्पलचेय तीविदोल् ।

मृदुवेने पोसवग रसभाव दोलीकुलियाडे पेलदनिभवपम्पम् ।”

अर्थात्—‘अभिनव पम्प की वाणी सज्जनो के हृदय में इस तरह प्रवेश कर जाती है, जैसे हंस के पंख पानी को चीरते चले जाते हैं । वह मृदु और नये ढंग की होने के साथ-साथ रस तथा भावों से ओतप्रोत है ।’

नागचन्द्र की यह आत्म-प्रशंसा, बकवास-मात्र नहीं है बल्कि पूर्ण सार्थक है । उसकी कला पम्प की अपेक्षाकृत काफी मँजी हुई है । उसकी काव्य-प्रतिभा अद्वितीय है ।

चाउण्डराय

संस्कृत, प्राकृत और कन्नड का प्रकाण्ड पण्डित चाउण्डराय गगनरेश राचमल्ल का मन्त्री और आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्ति का शिष्य था । कोमल-कान्त भावनाओं का कवि होने के साथ-साथ वह एक महायोद्धा भी था । उसने अनेक युद्ध लड़े थे । श्रवणवेल्लगोळ में प्रतिस्थापित विशालकाय गोम्मटेश्वर की मूर्ति उसी ने बनवाई थी । श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ के अनुसार, “चाउण्डराय ब्राह्मण क्षत्रिय-वशी था और आचार्य अजितसेन का शिष्य था ।” राचमल्ल ने उसे ‘रायश्रयणा’ की उपाधि प्रदान की थी ।

चाउण्डराय पुराण—पूर्णतया गद्य-शैली में लिखे गये इस ग्रन्थ को

‘त्रिपण्डित लक्षण महापुराण’ भी कहते हैं; किन्तु यह ग्रन्थ अपने इसी नाम से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ‘त्रिपण्डित’ का अर्थ ‘तिरेसठ’ या 63 होता है। जैन-सम्प्रदाय में मान्य ‘त्रिपण्डित लक्षण’—अर्थात् 63 लक्षण—ये हैं : जैन-धर्म के 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलभद्र तथा 9 प्रति-वासुदेव।

सन् 978 ई० में लिखे गये इस पुराण की कथावस्तु जिनमेन गुण-भद्र कृत ‘संस्कृत महापुराण’ से ली गई है। अनेक स्थलों पर उक्त ग्रन्थ का अनुवाद किया गया है। उल्लेखनीय है कि चाण्डेराय ने अनुवाद करते समय न तो उन अशो को विस्तार दिया है, न उन्हें अपनी मौलिकता का सहारा, बल्कि उन्हें बड़ी कुशलता के साथ अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। लेखक का दृष्टिकोण इस ग्रन्थ में मुख्य रूप से जैन-धर्म का प्रचार करना रहा है। उसके विचार शास्त्र-सम्मत हैं।

‘चाण्डेराय पुराण’ की दूसरी विशेषता यह है कि इसके आरम्भ और अन्त में कुछ पद्य हैं। बीच बीच में भी पदों का उपयोग किया गया है। लेकिन इतना होने पर भी यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी गद्य-शैली अनुपम है, और वस्तुतः यह ग्रन्थ अपनी गद्य-शैली के लिए ही प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है, अन्य जैन-पुराणों में गद्य कम, पद्य अधिक होता था, किन्तु इस ग्रन्थ में गद्य अधिक, पद्य बहुत कम हैं।

तीसरे, दसवीं शताब्दी की भाषा-शैली जानने का यह ग्रन्थ उत्तम साधन है। कहना न होगा, कथा-गद्य एवं शास्त्र-गद्य इन दोनों का सकल समन्वय इस ग्रन्थ में देख पड़ता है। प्रचलित शब्दों का सौन्दर्य और शास्त्र-गद्य की सरसता के कारण ही ‘चाण्डेराय पुराण’ बहुत अधिक लोकप्रिय हो सका है।

चौथे, चम्पू-ग्रन्थों में मिलनेवाली आलंकारिक भाषा-शैली इसमें नहीं मिलती। इसके विपरीत इस पुराण में कथा-गद्य की लोक-प्रचलित भाषा-शैली अपने स्वाभाविक ‘देसी’ रूप में सरलता, लालित्य और गाम्भीर्य-युक्त होकर विद्यमान है।

महत्त्व

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ‘चाण्डेराय पुराण’ न तो विषय में स्वतन्त्र है, न शैली में, फिर भी पुरानी कन्नड भाषा में प्रचलित गद्य-शैली के अनूठे स्वरूप को लेकर एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में कन्नड-साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थल पर विराजमान है।

दुर्गसिंह

10वीं शताब्दी के अन्त और 11वीं शताब्दी के आरम्भिक काल के चार कवियों का नामोल्लेख मिलता है। ये कवि हैं—गजांकुश, मनसिज चन्द्रभट्ट और दुर्गसिंह। इनमें से दुर्गसिंह के अतिरिक्त अन्य किसी भी कवि की रचना आज उपलब्ध नहीं है।

दुर्गसिंह बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। उसका जन्म स्मार्त भागवत सम्प्रदाय के अनुयायी एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। इसीलिए उसने अपने गाँव में हरि-हर (विष्णु और शिव) के मन्दिर बनवाये थे। वह 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चालुक्य वशी नरेश जगदेकमल्ल जयसिंह का सेनापति (दण्डनायक) और मंत्री (सन्धिविग्रहिक) था।

पंचतन्त्र—दुर्गसिंह ने अपने जीवन-काल में केवल एक ही ग्रन्थ की रचना की थी। यह ग्रन्थ कोई मौलिक रचना न होकर वसुभाग भट्ट रचित ग्रन्थ 'पंचतन्त्र' का कन्नड-अनुवाद है।

उल्लेखनीय है, वसुभाग भट्ट ने गुणादय के सुप्रसिद्ध पंशाची भाषा में लिखे गये ग्रन्थ 'बृहत्कथा' से पाँच कथाओं को चुनकर उन्हें संकलित करते हुये 'पंचतन्त्र' का नाम दिया था। वसुभाग भट्ट के 'पंचतन्त्र' तथा विष्णु शर्मा के 'पंचतन्त्र' में पर्याप्त भिन्नता है। दुर्गसिंह ने वसुभाग भट्ट के 'पंचतन्त्र' को ही, जो [वसुभाग भट्ट कृत 'पंचतन्त्र'] आज उपलब्ध नहीं है, कुछ हेरफेर के साथ कन्नड में अनुवादित किया था। अनुवाद-विषयक इस तथ्य की जानकारी स्वयं दुर्गसिंह ने दी है जिससे वसुभाग भट्ट की रचना का अस्तित्व प्रमाणित होता है। अब यह तथ्य और भी पुष्ट हो गया है कि इसी मूल ग्रन्थ के आधार पर जावा (मलयेशिया) में भी तीन 'पंचतन्त्र' लिखे गये थे जिनमें से दो ग्रन्थ गद्य तथा एक पद्य में लिखित हैं। किन्तु दुर्गसिंह कृत "कन्नड पंचतन्त्र" गद्य-पद्य मिश्रित शैली में है—अर्थात् यह चम्पू-शैली की रचना है।

इस ग्रन्थ की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है—दुर्गसिंह ने मूल आधार-ग्रन्थ के प्रति अनुवाद करते समय पूरी निष्ठा का पालन किया है। इस बात की प्रमाणित करनेवाले कई तथ्य हैं—पहली बात तो यह, कि दुर्गसिंह की रचना में कुछ ऐसी भी कथाएँ हैं जो विष्णुशर्मा के 'पंचतन्त्र' में नहीं मिलतीं। निश्चय ही ये कथाएँ वसुभाग भट्ट के ग्रन्थ में रही होंगी। दूसरे, इस ग्रन्थ में बहुत-से जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द और अन्य कई धार्मिक बातें मिलती हैं जो विष्णु शर्मा के ग्रन्थ में नहीं हैं। इस

प्रकार एक तथ्य यह सामने आता है कि दुर्गसिंह धार्मिक दृष्टि से उदारवादी था। उसने कथाओं का चुनाव धर्म के आधार पर नहीं, श्रेष्ठता के आधार पर किया था। यही कारण है, उसने वैदिक-धर्मी ब्राह्मण होते हुये भी जैन-धर्मपरक कथाओं को अपने ग्रन्थ स्थान में दिया।

इस ग्रन्थ की तीसरी विशेषता यह है कि यद्यपि कथाओं की नीतियों में दुर्गसिंह ने मूल ग्रन्थ का ही अनुसरण किया है तथापि कहीं-कहीं वर्णनो और बातचीत के दौरान उसने अपनी साहित्यिक मौलिकता से युक्त प्रतिभा का परिचय भी दे दिया है।

पम्प युगीन अन्य साहित्यकार

ऊपर जिन प्रमुख साहित्यकारों तथा उनकी रचनाओं की विवेचना की गई है, उनके अतिरिक्त कन्नड-साहित्य के इस युग में अन्य कई उल्लेखनीय साहित्यकार भी हुये हैं जिनका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय यहाँ प्रस्तुत है।

चन्द्रराज

चन्द्रराज का रचना-काल सन् 1040 ई० है। इनका लिखा हुआ केवल एक ही ग्रन्थ 'मदन-तिलक' उपलब्ध होता है। यह ग्रन्थ कामशास्त्र (Sexology) से सम्बन्धित है। अपने विषय का कन्नड में लिखित यह सबसे पहला शास्त्रीय ग्रन्थ है। कन्नड-भाषा के विकास के सदर्भ में इस ग्रन्थ का बहुत महत्व है। स्वयं चन्द्रराज ने इसकी भाषा को 'नवीन-कन्नड' बतलाया है।

श्रीधराचार्य

चालुक्य वंशी नरेश आहवमल्ल, जिसका दूसरा नाम सोमेश्वर प्रथम भी है, के राज्याश्रित आचार्य-कवि श्रीधराचार्य द्वारा दो ग्रन्थ लिखे गये बताये जाते हैं : 'जातक-तिलक' और 'चन्द्रप्रभ चरित'।

'जातक-तिलक' ज्योतिष-शास्त्र (Astrology) से सम्बन्धित शास्त्रीय रचना है। कन्नड में इस विषय पर लिखी गई यह पहली रचना है। चन्द्रराज कृत 'मदन-तिलक' की भाँति यह भी संकलित ग्रन्थ है तथा इसकी शैली पद्यात्मक है। इस ग्रन्थ का रचना-काल सन् 1050 ई० है।

श्रीधराचार्य लिखित दूसरा ग्रन्थ 'चन्द्रप्रभ चरित' बताया जाता है। इसकी रचना चम्पू शैली पर की गई थी, किंतु यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। इस ग्रन्थ के रचयिता के बारे में कन्नड-विद्वान् आज भी असमंजस में पड़े

हुए हैं। जब तक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, लेखक-निर्णय कर पाना बहुत कठिन है।

नागवर्मा प्रथम

नागवर्मा प्रथम, ब्राह्मण-वंशी था। इसका आश्रयदाता कौन था ? इस विषय में पर्याप्त मतभेद है। इसने दो ग्रंथों की रचना की थी जिनके नाम हैं—‘कन्नड़-कादम्बरी’ तथा ‘छन्दोम्वुधि’।

‘कन्नड़-कादम्बरी’ नागवर्मा की महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है। यह संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट लिखित ‘कादम्बरी’ का कन्नड़-अनुवाद है जिसमें नागवर्मा ने अपने पूर्ववर्ती कवियों पम्प, पोन्न, रन्न आदि की भांति अपने आश्रयदाता नरेश ‘चन्द्र’ की स्तुति करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में चद्रापीड की कहानी प्रस्तुत की है। किन्तु यह ‘चन्द्र’ नामक राजा कौन था—इसका पता नहीं चलता। उल्लेखनीय है, पम्प, पोन्न, रन्न आदि कवि जैन-मतावलम्बी तथा जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय-गुण सम्पन्न थे। यही कारण है, उनकी रचनाओं में शान्त और वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। किन्तु नागवर्मा प्रथम वैदिक ब्राह्मण था। उसका ग्रन्थ ‘कादम्बरी’ शृंगार-रस-प्रधान रचना है।

नागवर्मा प्रथम में असाधारण कवित्व-गुण सम्पन्न प्रतिभा थी। बाणभट्ट रचित ‘कादम्बरी’ का, उसके लम्बे-लम्बे समासों तथा तथा श्लेषपरक अलंकार-युक्त पदों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना तो दूर की बात है, उसे समझ पाना भी बहुत कठिन है। नागवर्मा ने इस असाध्य कार्य को बड़ी कुशलता से पूरा कर दिखाया है। इतना ही नहीं, उसने संस्कृत के पूर्ण गद्य-शैली में लिखे ग्रंथ ‘कादम्बरी’ को गद्य-पद्यमय चम्पू शैली के काव्य-रूप में सफलतापूर्वक कन्नड़ में प्रस्तुत किया है। ‘कादम्बरी’ के मूल कथानक, पात्रों की सजीवता और वर्णनों की स्वरस्यता को अक्षुण्ण रखते हुए, उसी के आधार पर उसने अपनी एक सर्वथा मौलिक चम्पू-रचना तैयार कर दी है। अनुवाद करते समय उसने कुछ अशो को तो ज्यों-का त्यों अनुवादित किया है, कुछ को संक्षिप्त करते हुए और कुछ अशो बिल्कुल ही छोड़ दिये हैं। उसकी रचना में अनेक स्थलों पर मूल ग्रन्थ से भी अधिक सुन्दर भाव और पद-लालित्य देखने को मिलता है। उसकी काव्य-कला के सम्बन्ध में श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ का यह कथन निस्सन्देह सत्य है—“बाणभट्ट की वाणी यदि मूसलाधार पानी बरसाने वाला मेघ है, तो नागवर्मा की कला उस बरसते हुए पानी की बाध द्वारा एक जगह पर रोककर कन्द नामक छन्द की पद-रूपी ब्यारियों में बहाने वाले सिद्धहस्त माली का अद्भुत चमत्कार है।”

कहना न होगा, कन्नड-साहित्य की यह महत्वपूर्ण लब्धि है। इसके महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—“नागवर्मा प्रथम द्वारा अनुवादित ‘कन्नड कादम्बरी’ संस्कृत से अनुवादित होने पर भी मौलिकता से युक्त होने के कारण कन्नड-साहित्य की अमूल्य निधि है।”

‘छन्दोम्बुधि’ नागवर्मा प्रथम की दूसरी रचना है। यह काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ है। इसमें छन्द शास्त्र का सम्यक् विवेचन किया गया है। कन्नड भाषा में लिखी गयी छन्द-शास्त्र-विषयक यह पहली उपलब्ध रचना है।

नागवर्मा द्वितीय

बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में चालुक्य वंशी नरेश जगदेकमल्ल के आश्रय में नागवर्मा द्वितीय ने कन्नड में महत्वपूर्ण साहित्य रचा था। कहते हैं, नागवर्मा द्वितीय प्रसिद्ध कवि जन्न [रचनाकाल सन् 1206 ई० से 1230 ई०] का गुरु था। इसने साहित्य का अध्ययन करने के निमित्त विभिन्न शास्त्रीय विषयों पर विस्तृत विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे थे। नागवर्मा द्वितीय द्वारा लिखित ग्रंथों में ‘शब्द-स्मृति’, ‘भाषा-भूषण’, ‘काव्यावलोकन’, ‘वस्तु-कोश’, ‘छन्दोविचित’ आदि के नाम उल्लिखित किये जाते हैं, जबकि उपलब्ध रचनायें केवल तीन हैं—‘काव्यावलोकन’, ‘कर्नाटक भाषा-भूषण’ तथा ‘वस्तु-कोश’।

इसी सन्दर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ‘कविराज-माग’ के अन्तर्गत केवल अलकार-शास्त्र की, और नागवर्मा प्रथम रचित ‘छन्दोम्बुधि’ में केवल छन्द-शास्त्र की ही विवेचना की गई है, जबकि नागवर्मा द्वितीय ने साहित्य के विभिन्न अंगों (व्याकरण, भाषा, अलकार, छन्द आदि) की विवेचना अपने साहित्य में उपस्थित की। विभिन्न काव्यांगों का निरूपण करने वाले ग्रंथों को कन्नड में लिखकर नागवर्मा द्वितीय ने इतिहास में ऊँचा स्थान बना लिया है। सच तो यह है कि वह केवल पूर्ववर्ती कवियों और आचार्यों का अनुकरण-कर्त्ता पण्डित ही नहीं था, बल्कि ‘वह एक मौलिक विवेचक, विमर्शक और विद्वान् भी था।’ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसके साहित्य का महत्व बहुत अधिक है।

नागवर्मा द्वितीय द्वारा लिखित ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दे सकते हैं—

‘काव्यावलोकन’ नागवर्मा द्वितीय का पहला उपलब्ध ग्रन्थ है। इसके अन्तर्गत साहित्य [अर्थात्—काव्य] के सभी विभिन्न अंगों की

पूर्ण एवं सम्यक् विवेचना की गई है। ग्रन्थ का पहला भाग 'शब्द-स्मृति' है, जिसके अन्तर्गत कन्नड भाषा के व्याकरण की विवेचनात्मक चर्चा की गई है। अन्य भागों में काव्य-गुण, दोष, रीति, कवि-समय आदि की विवेचना हुई है। ग्रन्थ में उदाहरण के रूप में पूर्ववर्ती कवियों तथा स्वयं ग्रन्थकार द्वारा लिखित अनेक पद दिये गये हैं।

'कर्नाटक भाषा-भूषण' नागवर्मा द्वितीय का दूसरा ग्रन्थ है। इसकी रचना संस्कृत में की गई है। इसके अन्तर्गत 269 सूत्रों में कन्नड भाषा का व्याकरण दिया गया है। साथ ही उन सूत्रों की टीका (व्याख्या) भी दी गई है। सम्पूर्ण ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है।

'वरतु-काश' इस लेखक का तीसरा ग्रन्थ है। विविध छन्दों में लिखा गया यह ग्रन्थ संस्कृत-कन्नड भाषाओं का कोश (dictionary) है। कन्नड भाषा का यह पहला शब्द-कोश है।

तेरहवीं शताब्दी के कवि जन्न ने अपने आचार्य-गुरु के लिए 'जिनेन्द्र-पुराणकर्ता' विशेषण का प्रयोग किया है। इस विशेषण के आधार पर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि नागवर्मा द्वितीय ने अन्य ग्रन्थों के अलावा एक जैन पुराण भी लिखा होगा—और यह अनुमान सत्य भी हो सकता है, क्योंकि उसका साहित्य उसकी असाधारण काव्य-प्रतिभा और कवित्व-शक्ति का परिचय दे सकने में पूर्ण समर्थ है।

नयसेन [सन् 1112 ई०]

नयसेन एक जैन साधु था। मारवाड़ जिले के भुगुन्द नामक कस्बे का निवासी नयसेन जैन-धर्माचार्य एवं मुनि था। उसने 'धर्मास्मृत' शीर्षक से एक चम्पू ग्रंथ लिखा। इसमें 14 आश्वास (सर्ग या परिच्छेद) हैं जिनके अन्तर्गत चौदह महारत्न कहलानेवाले गुणव्रत्तों में से एक-एक पर आचरण करते हुए निर्वाण प्राप्त करनेवाले 14 महापुरुषों की कथाएँ हैं। नयसेन की शैली सरल, सुबोधगम्य और लोकप्रिय 'देसी' शैली है। उसने स्वयं 'धर्मास्मृत' की भूमिका में लिखा है—“मैंने अपने युग के साहित्य में प्रयुक्त होनेवाले आवश्यक संस्कृत-शब्दों के प्रयोग से बचकर लोकप्रिय 'देसी' शैली का आश्रय लिया है।”

कहना न होगा, नयसेन से पहले के सभी जैन पुराण दुर्बोधगम्य प्रौढ़ शैली में लिखे गये थे, किन्तु कालान्तर में शान्तिनाथ ने 'सुकुमार चरित' लिखकर जिस सरल, सुबोध शैली का आरम्भ किया था, नयसेन ने उसी को आगे बढ़ाते हुए महापुरुषों के जीवन-चरित्रों को जन-सामान्य के लिए प्रस्तुत किया है।

कर्णपार्य [सन् 1140 ई०]

कर्णपार्य लिखित 'नेमिनाथ पुराण' के अन्तर्गत जैन-धर्म के 21वें तीर्थंकर की कथा के साथ-साथ कृष्ण, पाण्डव तथा महाभारत के युद्ध की भी कथाएँ संक्षेप में वर्णित मिलती हैं।

जगद्गल सोमनाथ [सन् 1150 ई०]

इसने संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध आयुर्वेद-ग्रंथ पूज्यपाद कृत 'कल्याण-कारक' का कन्नड़-अनुवाद किया है। कन्नड़ में वैद्यक-शास्त्र की यह प्राचीनतम पुस्तक है।

ब्रह्मशिव [सन् 1150 ई० (लगभग)]

ब्रह्मशिव पहले जैन था। लिगायत सम्प्रदाय स्वीकार करके उसे छोड़ने के बाद पुनः जैन धर्म में इसने प्रवेश लिया था। इसके दो ग्रन्थ हैं—'त्रैलोक्य चूड़ामणि' तथा 'समय-परीक्षा'। 'त्रैलोक्य चूड़ामणि' में 36 महावीर जिनके स्तुतिपरक पद्य हैं, तथा 'समय-परीक्षा' 15 अधिकारों का एक बड़ा ग्रन्थ है। इसमें तद्युगीन जन-जीवन का सुन्दर चित्रण हुआ है। ये दोनों ग्रन्थ मत-प्रचार की दृष्टि से लिखे गये हैं। इनमें जैन-धर्म की प्रशंसा तथा अन्य सम्प्रदायों की खलकर निंदा की गई है।

कन्ति [सन् 1100 ई० (?)]

कन्ति एक जैन-मिक्षुणी थी। कन्ति के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है। इस उक्ति के अनुसार, "अमिनव पम्प धर्ममूलक प्रश्न करता था और कन्ति उसके प्रश्नों का उत्तर दिया करती थी।" इस उक्ति से दो बातें स्पष्ट हैं कि कन्ति का ज्ञान विस्तृत एवं गहन था। दूसरे, उसका काल अमिनव पम्प के आसपास ही होना चाहिए। कन्ति द्वारा लिखित एकमात्र पुस्तक "कन्ति और हम्प (पम्प) की समस्याएँ" प्राप्त होती है जिसकी भाषा बहुत अधिक आधुनिकता लिए हुए है। अतः इस ग्रन्थ की रचना जब हुयी थी, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

पम्प-युगीन साहित्य की विशेषताएँ

ऊपर ब्रह्म साहित्य के दूसरे युग 'पम्प-युग' के साहित्यकारों तथा उनके द्वारा लिखे गये ग्रन्थों की संक्षिप्त विवेचना की गई है। उक्त विवेचना के आधार पर इस युग की कतिपय प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं को सार-रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है—

1. इस युग के अधिकांश कवि जैन-मतावलम्बी थे। इनके अतिरिक्त कुछ शिलालेखों के लेखक और कन्नड-साहित्य के प्रणेता ब्राह्मण

साहित्यकार भी थे। इन लोगों की स्वतंत्र रचनाएँ नगण्य हैं। प्रायः सभी शिलालेखों के लेखक दैव ब्राह्मण थे जिनमें वीर रत्न की प्रधानता है।

2 काव्य-विषय की दृष्टि से इस युग में मुख्यतया दो प्रकार के काव्य लिखे गये—लौकिक तथा धार्मिक। इन दो प्रकारों के काव्य लिखने की परम्परा श्रीगणेश पम्प-पूर्व-युग में ही गुणवर्मा प्रथम तथा अन्य पूर्ववर्ती कवियों द्वारा किया गया था।

3. लौकिक काव्यों की कथावस्तु रामायण तथा महाभारत से लेते हुए इस युग के कवियों ने ध्वन्यात्मक अथवा अपरोक्ष रूप से अपने आश्रय-दाता राजाओं के जीवन-चरित्र को प्रस्तुत किया है। कलस्वरूप तदुगीत राजनैतिक परिस्थितियाँ एवं जन-जीवन की बातें स्वतः चित्रित हो गई हैं। इस प्रकार की ध्वन्यात्मक पद्धति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का जीवन-चरित्र लिखना कन्नड़-साहित्य की प्रमुख विशेषता है।

4 धार्मिक काव्य—जिन्हें 'आगमिक काव्य' भी कहते हैं—में तीर्थंकरों, जैन-धर्म की कथाओं में आनेवाले चक्रवर्तियों तथा अन्यान्य महा-पुरुषों की जीवनीयों (biographies) को चित्रित किया गया है। इस प्रकार की काव्य रचना का एकमात्र उद्देश्य जैन-धर्म का प्रचार करना ही रहा है। ऐसे काव्यों की रचना-स्वरूप ही इस युग में एक नया काव्य-भेद सामने आया। इस काव्य भेद अथवा काव्य-रूप को 'जैन-पुराण' की संज्ञा दी गई जिसका पम्प-युग में पर्याप्त प्रचार हुआ।

5 'चम्पू' नामक काव्य-भेद इस युग में अपने चरम विकास को प्राप्त हुआ और उसे साहित्याचार्यों द्वारा प्रामाणिकता प्राप्त हुयी। इस काव्य रूप का इतना अधिक प्रचार हुआ कि अन्त में यह अन्यान्यकरण का अवसर देनेवाली छायामात्र बनकर रह गया। यद्यपि चम्पू-काव्य में गद्य-पद्य मिश्रित शैली ही होती है, किन्तु आगे चलकर उसमें कई अन्य बातों का भी संयोग हो गया। फलतः संस्कृत चम्पू ग्रन्थों से भिन्न कन्नड भाषा में एक नये प्रकार के 'चम्पू-काव्य' का जन्म हुआ जिसे 'कन्नड चम्पू-काव्य' कहा गया। इस काव्य-रूप में 'देमी' [लोक-प्रचलित जन-सामान्य की कन्नड भाषा] तथा 'मागे' [रूढिगत संस्कारयुक्त साहित्यिक कन्नड] के साथ-साथ कवि की प्रतिभा, तथा कवि-काल जैसी बातों का भी समन्वय दिखाई देता है। दूसरी भिन्नता यह है कि कन्नड के इस नये काव्य-रूप में संस्कृत-महाकाव्य के मुख्य लक्षणों के संयोग के साथ-साथ कन्नड के 'कन्द' नामक विशिष्ट छन्दों से युक्त 'रगले', 'अक्कर', 'त्रिपदी' जैसे लोक छन्दों का समावेश भी हुआ।

इनके अतिरिक्त 'कन्नड चम्पू-काव्य' में जैन-पुराणों की विशिष्ट वस्तुएँ, रस-निरूपण, मत-प्रतिपादन आदि विशेषताएँ भी अन्तर्निहित हैं।

6. इस युग की रचनाओं में यद्यपि सभी प्रकार नवों रस प्रयोग में आए हैं, किन्तु प्रधानता वीर रस, रौद्र रस [लौकिक काव्यों में], अद्भुत रस तथा शान्त रस [धार्मिक काव्यों में] की रही है। इस युग की एकमात्र रचना, नागवर्मा प्रथम द्वारा रचित, 'कन्नड कादम्बरी' ही ऐसा अपवाद है जिसमें शृंगार रस की प्रधानता है।

7. इस युग के साहित्य पर संस्कृत-साहित्य तथा भाषा का गहरा प्रभाव होते हुए भी उसे संस्कृतमय नहीं कह सकते। वास्तव में इस युग के कवियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर संस्कृत के अपरिहार्य प्रभाव को बनाये रखकर, उसका समुचित ढंग उपयोग करते हुए कन्नड के देशज प्रभाव को बनाये रखने का पूरा प्रयत्न किया है। जिन ग्रंथों में संस्कृत का आवश्यकता से अधिक अनुकरण किया गया है, वहाँ कवि की प्रतिभा कुठित हो गयी है और सर्वत्र एक प्रकार की यान्त्रिकता, एकरूपता और नावीन्य-शून्यता दिखाई देती है।

8 इसी युग में जब साहित्य प्रौढता की स्थिति पर पहुँच गया और उसका मर्यादित स्वरूप निर्धारित हो गया तो सरल भाषा में गद्य की अधिकता लिए हुए चम्पू-शैली में कथा-साहित्य की रचना आरम्भ हुयी जिसका प्रमाण है—दुर्गेसिंह का 'पंचतन्त्र' और नयसेन का 'धर्ममृत'। नयसेन ने तो प्रौढ कवियों की संस्कृत का अनुकरण करते रहने की परम्परा के विरुद्ध कार्य करते हुए नवीन कन्नड का बिगुल फूँक ही दिया। उसने जन-साधारण की भाषा में जैन-धर्म का प्रचार किया। नयसेन के बाद ब्रह्मशिव ने एक कदम और आगे बढ़कर समाज की आलोचना करते हुए 'समय-परीक्षा' के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया।

9. पूर्व-चम्पू-युग में 'वह्माराधने' के माध्यम से जिस गद्य-कथा-शैली का शिलान्यास हुआ था, इस युग में उसी कथा-गद्य-शैली ने 'चाण्डेराय पुराण' के अन्तर्गत अपना विशिष्ट स्वरूप बना लिया।

10. इस युग के ब्राह्मण साहित्यकारों की लगभग सभी रचनायें अनुवादित ग्रन्थ हैं। उन्होंने संस्कृत-ग्रन्थों का कन्नड अनुवाद करके कन्नड-साहित्य में 'अनुवाद साहित्य' को विशिष्ट स्थान दिलाया। सन् 1070 ई० में ब्राह्मणवशी नागवर्माचार्य द्वारा लिखित 'चन्द्र-चूड़ामणि-शतक' ही एकमात्र मौलिक और स्वतन्त्र रचना है। कन्नड-साहित्य में लिखा गया यह पहला शतक है।

11. कन्नड-साहित्य के तृतीय युग 'वसव युग' का आरम्भ इसी युग के अन्तिम काल 11वीं सदी के अन्त तथा 12वीं शताब्दी के आरम्भ में हो गया था।

पम्प-युगीन साहित्य का मूल्यांकन

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पम्प-युग में विविध-विषयक साहित्य लिखा गया। दो शताब्दियों के इस साहित्यिक युग में अनेक जाज्वल्यमान साहित्यकारों ने अपना अपूर्व योग दिया। इस युग के साहित्य में महाकवि आदि पम्प द्वारा चलाई गई चम्पू-काव्य-परम्परा आश्चर्यजनक गति से अकुरित, पुष्पित और पल्लवित हुयी। साहित्य में वीर रस के साथ-साथ धार्मिक भावना के अद्भुत समन्वय से साहित्य के प्रत्येक अंगों में समन्वयवादिता का एक नया पौधा विकसित, पुष्पित हुआ। चम्पू-काव्य अपनी प्रौढ़ता की चरम सीमा पर पहुँचकर धीरे-धीरे जन-साधारण के बोधगम्य स्तर पर लालित्य और सरलता को लेकर नीचे उतरता चला आया।

यद्यपि यह सच है कि इस युग पर संस्कृत भाषा और ग्रन्थों का प्रचुर प्रभाव रहा है, यहाँ तक कि महाकवियों में लेकर साधारण कवि तक इस प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं करा सके हैं, किन्तु साथ ही इस सत्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि कन्नड साहित्य के भावी युग में बननेवाले क्रान्तिकारी-परिवर्तनमूलक बीजों का आरोपण इसी युग में हो गया था।

10वीं शताब्दी में आदि पम्प, रन्न और पोन्न जैसे प्रतिभाशाली महाकवियों ने जो अमूल्य ग्रन्थ कन्नड-साहित्य को अर्पित किये, उनके आधार पर ही 10वीं शताब्दी का कन्नड-साहित्य का स्वर्ण-युग कहा जाता है।

11वीं शताब्दी में यद्यपि कोई चीटी का साहित्यकार नहीं दिखाई देता है, न ही इस शताब्दी का साहित्य 10वीं शताब्दी के समान स्तर का है, तथापि वह निस्सार भी नहीं है। उसमें 10वीं शताब्दी की परम्परा को जारी रखते हुये भी, उसकी प्रौढ़ता को जन-सामान्य के स्तर पर जैन-मतावलम्बी लेखकों तथा ब्राह्मणों द्वारा लाया गया।

5. कन्नड़-साहित्य का तीसरा युग : बसव-युग

परिचय

कन्नड़-साहित्य का तीसरा युग 'बसव-युग' कहलाता है। इसका नामकरण युग के महान् वीर-शैव धर्म अथवा लिगायत सम्प्रदाय के संस्थापक, युग-पुरुष, भक्ति-ग्रन्थकार बसवेश्वर के नाम पर किया गया है। इस युग की काल-सीमा सन् 1160 से लेकर सन् 1400 ई० तक है। अर्थात् इस युग में लगभग 400 वर्षों का कन्नड़-साहित्य समाहित किया गया है।

किन्तु, जैसा कि इस युग के नाम से स्पष्ट है, इसका नामकरण लिगायत-सम्प्रदाय के संस्थापक बसवेश्वर के नाम पर किया गया है। अतः इस युग में केवल वीर-शैव सम्प्रदाय से सम्बन्धित साहित्य—जो 'वचन-साहित्य' के नाम से प्रसिद्ध है—की ही रचना हुयी हो, ऐसा नहीं है। इस युग के सम्पूर्ण साहित्य को निम्नलिखित चार विभागों में बाँटा जा सकता है—

1. वचन-साहित्य,
2. शिव-भक्ति साहित्य,
3. जैन धर्मपरक साहित्य,

तथा, 4 आह्वान लेखकों द्वारा लिखा गया साहित्य।

उल्लेखनीय है, इस युग से पहले का जन-जीवन और साहित्य अधिकांशतः परम्परागत था। किन्तु बसव-युग से एक नई क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। पूर्ववर्ती परम्पराओं और रुढ़ियों को तोड़कर जीवन और साहित्य

को एक नई दिशा प्रदान की गई। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक परिवर्तन आए और इनके विरोधस्वरूप गहरी प्रतिक्रियाएं हुई। फलतः प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष हुआ जिसका गहरा प्रभाव कन्नड-साहित्य पर पड़ा। जन-जीवन में एक नये प्रकार की धार्मिक श्रद्धा, आध्यात्मिक तेज और परीक्षण बुद्धि पनपने लगी। आचार्य-कवियों के साथ-साथ आध्यात्मिक व्यक्तियों तथा 'अनुभावियों' ने साहित्य सृजन किया और कन्नड-साहित्य में एक नये प्रकार का साहित्य फलने-फूलने लगा।

बसव-युगीन राजनीतिक व धार्मिक उथल-पुथल

बसव युगीन कर्नाटक प्रदेश की राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियों को संकेत रूप में हम प्रचार बताया जा सकता है—

1. ग्यारहवीं शताब्दी के समाप्त होते होते कल्याण के चालुक्य वंश का वैभव विक्रमादित्य पष्ठम् और सोमेश्वर तृतीय तक उन्नति के शिखर पर जा पहुँचने के बाद पतन की ओर अग्रसर हो गया।

2. चालुक्यों के बाद कलचूर वंश का अभ्युदय हुआ और बिज्जल 'निजमुज्ज-बलचक्रवर्ती', महामण्डलेश्वर हो गया। उस समय चालुक्य वंश की गद्दी पर नाममात्र के लिए तैलप तृतीय बैठा हुआ था। वास्तव में राज्य-संचालन का सारा भार बिज्जल के हाथों में ही था। बिज्जल का 20-25 वर्षों का राज्यकाल राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। बसवेश्वर इसी बिज्जल का एक मन्त्री था।

3. उधर दक्षिण कर्नाटक में होयसल वंश ने, विष्णुवर्धन के समय से प्रबल होकर राज्य-विस्तार आरम्भ किया।

4. कलचूर वंश का सूर्य कुछ ही समय बाद अस्त हो गया और उत्तर कर्नाटक में यादवों का अभ्युदय हुआ।

5. 13वीं शताब्दी में यादवों और होयसलों के बीच 'निरन्तर चलते रहने वाले संघर्ष से उत्तर कर्नाटक दुबल होता चला गया। इस अवसर का लाभ उठाया मुसलमान बाह्यी राज्यों ने। इनके लगातार हमले कर्नाटक पर होने लगे। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर ने होयसलों तथा यादवों को कुचलकर उन्हें दिल्ली का सामन्त बना दिया। तत्पश्चात् फूर हिंसा का ताण्डव-नृत्य आरम्भ हुआ। मन्दिरों के विनाश से जनता में हाहाकार मच गया। दक्षिण भारत में मदुरा मुसलमानों की राजधानी बनी। मदुरा

के होयसल वंशी राजा की खाल खिचवाकर उसे मदुरा के द्वार पर लटका दिया गया । दक्षिण भारतीय हिन्दू सस्कृति के लिए यह समय बड़ा ही दुर्भाग्य-पूर्ण रहा ।

6. तदुपरान्त 14वीं शताब्दी के आरम्भिक चरण में विद्यारण्य की प्रेरणा और होयसल राजाओं के चातुर्य से विजयनगर में हरिहर और बुक्क ने मिलकर स्रगम वंश का राज्य स्थापित किया । ये दोनों सगे भाई थे और इनके पिता-सगमदेव मूलतः होयसल राजाओं के वंशज थे । विजयनगर राज्य शीघ्र ही अभेद्य-शक्ति का केन्द्र बनकर साम्राज्य बन गया ।

7 15वीं शतब्दी के आते-आते विजयनगर साम्राज्य ने मुसलमानों की प्रगति को रोककर, जन-जीवन को संगठित करते हुये विभिन्न हिन्दू धर्मों को प्रश्रय दिया ।

इस प्रकार 12वीं शताब्दी (मध्य) से पन्द्रहवीं शताब्दी तक, कर्नाटक में अनेक राज्यों का उत्थान पतन, अभ्युदय और अस्तापन हुआ । उथल-पुथल से भरी निरन्तर परिवर्तनशील राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही जन-जीवन पर भी गहरा असर पड़ा । धर्म, कला तथा साहित्य इन परिवर्तनों के प्रभाव से अछूते नहीं रह सके । राजनीतिक उथल-पुथल के साथ ही जन जीवन में भी उतार-चढ़ाव आया । इस प्रकार के प्रभावों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

8 चालुक्य-राज्य में उनके साथ-साथ समाज और साहित्य भी निरन्तर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा, और जब-जब उन पर हमले हुये, समाज पर भी गहरा आघात पहुँचा ।

9. फिर आया, विजयनगर साम्राज्य का काल । इस काल में साहित्य, कला, शिक्षा, सस्कृति, वैभव तथा विभिन्न हिन्दू धर्म सम्प्रदायों में पारस्परिक समन्वयता आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुयी । मुस्लिम राजाओं के हमलों से त्रस्त, भयभीत जन-जीवन को नवीत धर्म-सम्प्रदायों, अथवा मतों एवं पथों के अभ्युदय से बड़ा सहारा मिला ।

10. कहना न होगा, 12वीं शताब्दी के मध्य तक जैन-धर्म अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचने के बाद, क्रमशः धूमिल पड़ता गया, उसमें शुष्कता और निष्प्राणता आती चली गई, और अब वह मात्र रुढ़ियों का ढेर बन गया था । उसके पास अपने प्राचीन उत्कर्ष की गौरव-गाथा के अलावा शेष कुछ भी नहीं बचा था । अब तो वह उसी की रक्षा करने में लगा हुआ था, जो कुछ भी उसके पास राज्याश्रय समाप्त हो जाने के बाद

बच गया था। उसमें इतनी भी शक्ति शेष नहीं रह गयी थी कि वह प्रति-क्रियास्वरूप पैदा होकर लोकप्रिय होने वाले भक्ति-प्रधान नवीन सम्प्रदायों के आकर्षण को रोक सके। वह लगभग मृतप्राय हो गया था।

11. दूसरी ओर वैदिक-धर्मावलम्बी लोग नीरस, आकर्षणरहित, कोरे आचार का एक भयानक जाल फैलाये हुए थे। धार्मिक दम्भ, अन्ध-विश्वास और ऊँच नीच की भावना से जनता में अन्दर ही अन्दर ज्वालाभुली पनप रहा था। जनता इन लोगों के जाल से बचने का रास्ता ढूँढ रही थी।

12. ऐसे ही समय में बसवेश्वर का उदय हुआ। बसवेश्वर ने अपने प्रभुदेव, सिद्धराम आदि सहयोगी 'शिवशरणाँ' [लिंगायत सम्प्रदाय के आचार्यों] के साथ मिलकर त्रस्त समाज के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, उसकी बुराइयों के विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया। धर्मेश्वर का यह नया सम्प्रदाय 'वीर-शैव मत' अथवा 'लिंगायत-सम्प्रदाय' के नाम से कर्नाटक में प्रसिद्ध हुआ।

13. बसवेश्वर के युग में देश में अनेक शैव सम्प्रदाय प्रचलित थे। कर्नाटक में उस समय 'वैदिक पथी आराध्य शैव-मत' तथा 'आगमनिष्ठ पाशुपत-सम्प्रदाय' के अलावा काश्मीर, तमिल देश (आधुनिक तमिल-नाडु - मद्रास राज्य) तथा आन्ध्र में भी शैव-मतों का प्रचार था। बसवेश्वर तथा उसके अनुयायियों* ने इन सभी शैव-सम्प्रदायों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त सबका सार ग्रहण करते हुए अपने नये मत 'वीर-शैव' या 'लिंगायत' सम्प्रदाय के द्वारा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में नयी क्रान्ति पैदा की।

लिंगायत-सम्प्रदाय के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए श्री आर० एस० मुगलि का यह मत उल्लेखनीय है "उनका [शिवशरणों का] मुख्य लक्ष्य किसी नये सम्प्रदाय की स्थापना करना या दूसरे प्रचलित मतों का खण्डन करना नहीं था, बल्कि वे मानव-प्रेम, नीति-निष्ठा, शिव-भक्ति और मानव-समानता के सिद्धान्तों को मानने वाली एक नयी समाज-व्यवस्था तथा उसी के आदर्शों के अनुरूप उच्च शरण-मार्ग पर चलने वाले दिव्य जीवियों अनुभाव** गोष्ठी की स्थापना का स्वप्न देखते थे। 'मनसा-वाचा-

* लिंगायत अथवा वीर शैव सम्प्रदाय के अनुयायियों तथा वचन-साहित्य के लेखकों को 'शिवशरण'—अर्थात् 'शिव की शरण में आया हुआ'—कहते हैं।

** शिव-तत्त्व ['शिव' शब्द के दो अर्थ हैं—'भगवान् शकर' और 'कल्याण'] के प्रेम में तल्लीनता, उसके साथ एकता व सादात्म्यता

कर्मणा' से वे इस मार्ग का अनुगमन करते थे ।... 'मगर तद्युगीन साम्प्रदायिक समाज इन (लिगायत सम्प्रदाय) के सिद्धान्तों को पचा न सका । कुछ समय बाद ही वह अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगा । मुस्लिम आक्रमणों से त्रस्त जनता मूक, विमूढ-सी देखती रही, और अन्त में विजयनगर-साम्राज्य की छत्रछाया में एक होकर एकत्र हुयी । वैदिक, जैन और लिगायत—जैसे सभी सम्प्रदायों ने अपने सारे पारस्परिक बैर-विरोधों को भुलाकर एक नया समन्वय-मार्ग ग्रहण किया—यहाँ तक कि इस्लाम भी अपने को इस सम्मिलित ग्रंथन से अलग न रख सका ।... और इस तरह कन्नड-संस्कृति ने अपने ढंग से विविधता में एकता लाते हुए उसे प्रमाणित कर दिखाया ।"

लिगायत-सम्प्रदाय : संक्षिप्त परिचय

जैसा कि अभी कहा जा चुका है, जैन-धर्म की निरन्तर बढ़ती हुयी रूढ़िबद्धता, तथा निष्प्राणता एवम् वैदिक धर्म की नीरस आचार-पद्धति की प्रतिक्रिया-स्वरूप कर्नाटक में, देश भर के समस्त प्रचलित शैव-सम्प्रदायों की अच्छाइयों को आधार मानकर, बिज्जल के मन्त्री, तद्युगीन महापुरुष बसवेश्वर ने अपने सहयोगियों की सहायता से जन-जीवन का उद्धार करने के उद्देश्य से एक नया पथ 'वीर-शैव सम्प्रदाय' अथवा 'लिगायत-सम्प्रदाय' चलाया । बसवेश्वर द्वारा चलाया गया यह लिगायत-सम्प्रदाय केवल कर्नाटक तक ही सीमित रहा । इसके अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक बेळगांव, बीजापुर तथा धारवाड जिले में है । कुछ प्रभाव आन्ध्र में भी दृष्टव्य होता है । अतएव इस सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय देना यहाँ आवश्यक-सा हो जाता है ।

लिगायत सम्प्रदाय के लक्षण

लिगायत सम्प्रदाय के कतिपय प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

1 लिगायत लोग (स्त्री या पुरुष दोनों) एक शिव-लिंग को चाँदी या लकड़ी की डिबिया में बन्द करके किसी तागे की सहायता से यज्ञोपवीत

स्थापित करने की अनुभूति को लिगायत सम्प्रदाय के अन्तर्गत 'अनुभव' या 'अनुभाव' कहते हैं, तथा जो आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा अनुभव करते हैं, वे 'अनुभावी' कहलाते हैं । अनुभाव की स्थिति वह स्थिति है जबकि मनुष्य शिव-प्रेम में इतना डूब जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि उसे अपना अस्तित्व ही याद नही रहता । वह शिवैक्य की स्थिति में पहुँच कर एकाकार हो जाता है ।

वी तरह गर्दन में लटकाकर पहनते हैं। लिंग-धारण करने की यह क्रिया द्विजों के उपनयन-संस्कार की भाँति लिगायत-सम्प्रदाय में 'लिंग-धारण-संस्कार' कहलाती है।

2. ये लोग शाकाहारी अर्थात् निरामिष-भोजी होते हैं।

3. इनके हाथ का पकाया हुआ भोजन ब्राह्मणों के अलावा सभी खा लेते हैं। न तो ब्राह्मण इनके हाथ का पका भोजन खाते हैं, न ये लोग ब्राह्मणों के हाथ का पका हुआ भोजन खाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों और लिगायतों के बीच गहरा विरोध भाव पाया जाता है। इसका मूल कारण ब्राह्मणों की अहमन्यता, अपने को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि समझने की दम्भभूलक भावना और छुआछूत की अस्पृश्यतामूलक भावना ही रही है जिसके विरोधस्वरूप ही लिगायत-सम्प्रदाय का जन्म और प्रचार हुआ है।

4. कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो—यहाँ तक कि, अछूत भी—लिंग धारण करके इस सम्प्रदाय में दीक्षित हो सकता है। जातिभेद लिगायत-सिद्धान्त के विरुद्ध है।

5. इनमें मुर्दों (dead bodies) को जमीन में गाड़ने की प्रथा है। ये लोग मुर्दों को जलाते नहीं हैं।

6. इनमें विधवा-विवाह सर्वमान्य और विहित है।

7. प्राचीन धर्म-ग्रन्थों की संख्या 28 है तथा ये सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। ये ग्रन्थ शिव-आगम कहलाते हैं। संस्कृत की एक पुस्तक 'शिवगीता' पर इनकी विशेष श्रद्धा है। संस्कृत न जाननेवाले लोग 'धसव-पुराण' तथा 'चन्नवसंव-पुराण' को ही धर्मग्रन्थ मानकर पढ़ते हैं, परन्तु विद्वान् लोग संस्कृत में लिखे आगम-ग्रन्थों को ही सर्वोच्च एवं प्रामाणिक मानते हैं।

8. इनका मूल पञ्चाक्षरी मन्त्र 'नमः शिवाय' तथा षडाक्षरी मन्त्र 'ॐ नमः शिवाय' है।

लिगायत-सम्प्रदाय के दर्शन, सिद्धान्तों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए पाठकों को कोई प्रामाणिक पुस्तक देखनी चाहिये। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि अपने युग में कर्नाटक में लिगायत-सम्प्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ तथा इसे राज्याश्रय भी प्राप्त था।

(1) वचन-साहित्य

लिगायत-सम्प्रदाय के अनुयायियों—शिवशरणों ने उपदेश के रूप में जो कुछ भी साहित्य लिखा, वह 'वचन-साहित्य' कहलाता है। वचन-

साहित्य के कुछ प्रमुख साहित्यकारों (शिवशरणों) का साकेतिक विवरण तालिका के रूप में देने के बाद उनकी कृतियों पर विचार किया जायेगा ।

प्रमुख वचनकार

लेखक	काल	रचनायें
1. बसवेश्वर या बसव	12वीं शताब्दी का मध्य भाग (लगभग)	1000 के लगभग फुटकर वचन ।
2. अत्तलमप्रभु या प्रभुदेव	"	कुछ फुटकर वचन ।
3. सिद्धराम	"	1 मिश्रस्तोत्र-त्रिविधि, 2. बसवस्तोत्र-त्रिविधि 3. अष्टावरणस्तोत्र त्रिविधि, 4. कालज्ञान, 5. मन्त्रगोप्य, 6. 851 फुटकर वचन ।
4. चैन्न बसवण्ण या चन्न बसवेश्वर	"	1 वचन, 2. करण-हसुगे, 3 मिश्रार्पण, 4 मन्त्रगोप्य, 5 कालज्ञान, 6 रुद्रभारत की दृष्टि ।
5. महादेवियक्का	"	1. योगाग-त्रिविधि, 2 वचन ।

इस तालिका से स्पष्ट है कि वचन-साहित्य के पाँच ही प्रमुख रचना-कार हैं जिन्होंने उपदेश के द्वारा वचन साहित्य की सर्जना करते हुए कन्नड़-साहित्य को एक नई दिशा दी । आगे इन वचनकारों के जीवन-साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है ।

पूर्व-बसवेश्वर वचन-साहित्य

बसवेश्वर आदि शिवशरणों द्वारा रचित साहित्य को वचन-साहित्य कहकर पुकारा जाता है, किन्तु वचन-साहित्य की रचना बसवेश्वर से काफी पहले आरम्भ हो चुकी थी । जेडर दासिमय्या उर्फ देवर दासिमय्या, शंकर दासिमय्या, प्रभुदेव आदि लेखकों ने बसवेश्वर से पूर्व ही वचन-लेखन आरम्भ कर दिया था । इनके लिखे वचन दृष्टान्तों तथा कहावतों के रूप में

बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रभुदेव को ही 'प्रभुलिंग' तथा 'अल्लमप्रभु' कहकर पुकारा जाता था। वह बड़ा ज्ञानी था। लेकिन चूँकि बसवेश्वर को अधिक महत्व दिया गया है, अतः प्रभुदेव के साहित्य की विवेचना बसवेश्वर के बाद की जायेगी।

चल्लेखनीय है, प्रभुदेव ज्ञान-योगी थे और बसवेश्वर कर्म-योगी। इस तरह दोनों ही एक-दूसरे के पूरक थे।

बसवेश्वर

जीवन-वृत्त—बसवेश्वर को प्रायः बसव के नाम से पुकारा जाता है। यह लिगायत-सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि बसवेश्वर ने किसी नये धर्म अथवा सम्प्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया अपितु देश भर में प्रचलित अनेक शैव-सम्प्रदायों से उपयोगी सिद्धान्तों को लेकर, उन्हें समन्वित करके एक नया नाम दिया—'लिगायत-सम्प्रदाय'।

बसवेश्वर का जन्म 12वीं शताब्दी के आरम्भिक काल में आराध्य (लिगायत) ब्रह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थान बार्गेवाडि (जिला बीजापुर) है। उनके आराध्य-देवमन्दिर कुष्णा और मलप्रभा नदियों के संगम-स्थल पर स्थित 'सगमेश्वर' नामक शिव-मन्दिर था। यही कारण है, इनके रचनाओं के अन्त में सर्वत्र 'कूडलसंगमदेवा' सम्बोधन आता है जो स्पष्टतः उनके आराध्य-देव सगमेश्वर के लिए है। किन्तु श्री गुरुनाथ जोशी इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार, "कूडलसंगमदेवा" बसव का साहित्यिक उपनाम था और वह इसी नाम से रचना करते थे।" श्री जोशी का यह मत काफी हद तक सही भी हो सकता है क्योंकि हिन्दी-साहित्य के मध्यकालीन सन्त-साहित्य के रचयिताओं (कबीर, नानक, दादू आदि) की 'बानियों' में सर्वत्र कवियों के नाम देखने को मिलते हैं।

बसवेश्वर की पहली-पत्नी उनके मामा की बेटी* थी। उनके मामा बल्लचुरि वंशी नरेश बिज्जल के प्रधानमंत्री थे जिनके मरने पर वह

*दक्षिण भारत में सगे मामा की पुत्री से विवाह करने का रिवाज बहुत अधिक है। दक्षिण भाषाओं में सम्भवतः इसीलिए माँ के भाई तथा ससुर (father-in law) दोनों के लिए 'मामा' शब्द ही प्रयुक्त होता है। कर्नाटक में सगी बड़ी बहन (real elder sister) की बेटी से भी विवाह करने की प्रथा है।

†बिज्जल का राज्य-काल सन् 1156-1167 ई० है। इसकी राजधानी कल्याण थी।

पद बसवेश्वर को मिला। बसवेश्वर का भाजा और दामाद चेन्न बसवेश्वर था। इन दोनों ने मिलकर लिंगायत धर्म की स्थापना और उसका प्रचार किया। लिंगायत लोग बसवेश्वर को नान्दो (शिव का वाहन) का अवतार तथा चेन्न बसवेश्वर को साक्षात् शिव का अवतार मानते हैं।

बिज्जल का मन्त्री होने के कारण बसवेश्वर ने अपने पद का लाभ उठाया और धीरे-धीरे सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। परिस्थिति का ज्ञान होने पर बिज्जल ने उसे दबाने का प्रयत्न किया परन्तु असफल रहा। कुछ समय बाद बसवेश्वर के अनुयायियों ने बिज्जल की हत्या कर दी। बिज्जल के पुत्र ने जब बसवेश्वर से अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहा तो वह मालाबार भाग गये। वहीं उनकी मृत्यु हुयी। बसवेश्वर का एक नाम 'बसवण्णा' भी है।

बसवेश्वर का वचन-साहित्य

बसवेश्वर और उनके अनुयायियों ने समाज की बुराइयाँ दूर करके एक नये आदर्श समाज की स्थापना के उद्देश्य जो साहित्य लिखा वह 'वचन' कहलाया। ये वचन जनता में प्रचलित बोलचाल की सीधी, सरल भाषा में गद्य-शैली में लिखे गये हैं। जन-साधारण को सीधी-सादी भाषा में दिया गया उपदेश ही वचन कहलाता है। इन वचनों का परस्पर एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता। प्रत्येक वचन स्वतन्त्र अस्तित्व लिए हुए होता है। इन्हे गद्य-गीत भी कह सकते हैं। हर वचन के अन्त में कवि का आराध्य-देव सम्बोधित होता है।

बसवेश्वर ने अपने पूर्ववर्ती अथवा समकालीन वचनकार अल्लम प्रभु (उर्फ प्रभुदेव) के ज्ञान और वैराग्य को अपने लिंगायत-धर्म की आधार-शिला मानकर एक नये क्रान्तिकारी मार्ग-मत का पथ प्रशस्त किया। वह शिव-भक्त तथा कर्मयोगी थे। उनका व्यक्तित्व जितना महान् था उतना ही मानवीय भी। उनकी आर्त्त-भक्ति, कर्ममय जीवन के क्षणों और सामाजिक बुराइयों की निन्दा—इन सब में प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए ऊँचा उठकर जीवन को महान् बनाने की सहज सौन्दर्य-युक्त रम्य अभिव्यक्ति उनके वचनों में हुयी है।

बसवेश्वर के आध्यात्मिक वचनों में जहाँ आत्म-निरीक्षण ने अन्तरग-निरीक्षण का रूप ले लिया है, वही उनके वचनों में स्पष्ट बहिरग-निरीक्षण भी देखने को मिलता है। सामाजिक बुराइयों का कठोर एवं वास्तविक चित्रण करते हुए बसवेश्वर ने उनकी बहुत हँसी उड़ायी है तथा नयी समाज-व्यवस्था

के सिद्धान्तों को घोषित किया। सामाजिक कुरीतियों की तीखी आलोचना करते समय कहीं-कहीं तो बहुत ही कड़वी, किन्तु सीधी-सादी भाषा का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, बसवेश्वर का एक वचन प्रस्तुत है—

“भक्तों (शिवभक्त, या लिंगायत) को देखकर तुम (वे लोग, जो अक्षरवादी होते हैं और समय को देखकर रंग बदलते हैं) सिर मुँढाकर (बौद्ध) भिक्षु, जैन-साधुओं के सामने नगे (दिगम्बर, और ब्राह्मणों के सामने हरिनाम जपने वाले (वैष्णव) ब्राह्मण बन जाते हो—जैसा देखते हो, वैसे बन जाते हो, इस प्रकार का वेश्यापुत्रो-जैसा आवरण (व्यवहार) मत करो। अरे ! कूडलसगमदेव को पूजकर दूसरे देवताओं के सामने सिर झुकाने वाले, और ऐसा करने के बाद भी अपने को भक्त कहने वाले इन अज्ञानियों को क्या कहूँ ?”

और—‘पत्थर के नाग के सामने तो दूध रखते हो, मगर जब असली नाग दिखता है तो कहते हो, ‘इसे पत्थर से मारो’। खाने वाले (जीवित) भक्त को देखकर तो कहते हो, ‘आगे जाओ’, और न खाने वाले पत्थर के शिव-लिंग के सामने भोजन रखते हो !”

इस प्रकार बसवेश्वर ने समाज की तीखी आलोचना की है। लेकिन ऐसा करते समय बसवेश्वर सदा कल्याणकारी सद्भावनाओं से प्रेरित रहे हैं। उनकी आलोचना पक्षपात-रहित है। उन्होंने वैदिक-अवैदिक, लिंगायतेश्वर समाजों में जहाँ कहीं भी बुराई देखी, खुलकर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दी है। उनकी आलोचना किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय से द्वेषमूलक नहीं है। उनका लक्ष्य सदैव अन्याय और वैषम्य से उत्पीड़ित समाज और उसकी दुर्गति-वस्था ही रहा है। यद्यपि यह सच है कि उनकी आलोचना में हिन्दी के प्रसिद्ध सन्त-कवि कबीरदास का-सा बहुत अधिक, तीखापन, कटुता, निष्ठुरता और असहनशीलता आ-गई-है।

उल्लेखनीय है, बसवेश्वर केवल धर्म-संस्थापक या समाज-सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक महान् भक्त कवि भी थे। प्रायः उन्हें ‘भक्ति-भण्डारी’ के नाम से भी पुकारा जाता है। उनके वचनों में जहाँ एक ओर सुधार-भावना दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर भक्ति की सरस मज्जुल धारा भी प्रवाहित हुयी है। भक्ति-भावना से परिपूर्ण, बसवेश्वर का यह वचन दृष्टव्य है—

“जिस ओर देखता हूँ, तुम्हीं हो देव,
समस्त विस्तार की आत्मा, तुम्हीं हो देव,
विश्वतो चक्षु तुम्हीं हो देव,
विश्वतो मुख तुम्हीं हो देव,

विश्वतो बाहु तुम्हीं हो देव,

विश्वतो पाद तुम्हीं हो देव,

हे देव कूडलसंगम देव ।”

साहित्यिक दृष्टि से भी बसवेश्वर के वचनों का सौन्दर्य अनुपम है । उनका वचन-साहित्य 'लालित्य-गुण युक्त, हृदय-स्पर्शी है । उनके वचनों में अगर आध्यात्मिक गहनता है तो जीवन की सरलता भी । अल्लम प्रभु की भाँति बसवेश्वर के साहित्य में 'उल्लास-पूर्ण कठिन चामरकारिक वचन (उलटवासियाँ) बहुत कम मिलती हैं । बसवेश्वर ने लगभग 1000 वचन लिखे हैं ।

अल्लम प्रभु

जीवन-वृत्त—अल्लम प्रभु का वास्तविक नाम अल्लम था । बाद में इनके कृत्यों से प्रभावित होकर जनता ने इन्हें अल्लम प्रभु, प्रभुदेव, प्रभुलिंग आदि नामों से अभिहित किया । इनका जन्म प्राचीन बनवासी प्रान्त और वर्तमान मैसूर राज्य के बल्लेगावी ग्राम में हुआ था । ये गोगेश्वर महादेव (शिव) के आराधक थे और रूप तथा मृदग-वादन में सिद्धहस्त थे । एक दिन गोगेश्वर-मन्दिर में कामलता नामक एक युवती की देखकर ये उस पर आसक्त हो गये और अन्न में दोनों का प्रणय परिणय में बदल गया । किन्तु कामलता सन्निपात ज्वर का शिकार होकर चले बसी । यही से अल्लम के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ । अनिमिषटय नामक शिवयोगी से दीक्षा लेकर कई वर्षों तक तपस्या करके इन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की । तत्पश्चात् अद्वैत तत्त्व का उपदेश देते हुए ये कल्याण पहुँचे । वहाँ बसवेश्वर से इनकी भेंट हुयी । बसवेश्वर का आडम्बरपूर्ण आचरण देखकर इन्होंने अपने उपदेशों से उसके अहंकार का नाश किया । फलस्वरूप बसवेश्वर और उसके सहयोगियों ने इन्हें अल्लम प्रभु की सजा देते हुए 'अनुभव मंटप'* का भार इन पर

*श्री चैन्नय सत्तंगी ने अथक परिश्रम से शोध करके यह सिद्ध कर दिया है कि 'अनुभव-मंटप' के अनेक नाम—धर्मगोष्ठी, तत्त्व-गोष्ठी, शिव तत्त्व गोष्ठी, अनुभव-गोष्ठी, शिवानुभव गोष्ठी, ओड्डोलग, ओलग (दरबार), पुरातन-समिति, अध्यात्म गीत-गोष्ठी आदि—ये जिसके समापति अल्लम प्रभु थे । यह मंटप सभी जातियों के लिए खुला था । इस संस्था ने केवल धर्म-जागरण व प्रचार का कार्य ही नहीं किया, बल्कि एक प्रकार से सर्वोदयी समाज की स्थापना का अशत सफल प्रयास भी किया ।

डा० नन्दीमठ के अनुसार, अनुभव-मंटप की स्थापना बसवेश्वर द्वारा की गई थी ।

‘वेडगिन वचन’ कहलाते हैं और कबीर की ‘उलटबासियों’ के समान होते हैं ।

इनके वचनों में केनोपनिषद् और कठोपनिषद् के गूढ़ ज्ञानपरक सुन्दर तत्त्वों का संयोजन हुआ है । इनके वैराग्यपरक उपदेश अनेक स्थलों पर भगवान् बुद्ध की याद दिलाते हैं । इनका दर्शन गूढ़ अद्वैतवादी दर्शन है ।

प्रभुदेव के सम्बन्ध में लिखे गये दो जीवन-चरितात्मक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं हरिहर कृत ‘प्रभुदेव रंगले’ और चामरस कृत ‘प्रभुलिंग-लीला ।’ इनकी विवेचना अन्यत्र की जायेगी ।

‘चेन्न’ बसवेश्वर

परिचय—यह बसवेश्वर का दाहिना हाथ था । बसवेश्वर इसके मामा (माता के भाई और ससुरदोनो, थे । इसी को प्रायः चेन्न बसवेश्वरचन्न बसव और चेन्न बसवण्णा आदिनामों से भी पुकारा जाता है । लिंगायत लोग इसे ‘साक्षात् शिव का अवतार’ मानते हैं । एक किंवदन्ती (myth) के अनुसार, बसवेश्वर की बड़ी बहन नागलाम्बे अविवाहित अवस्था में अपने भाई के साथ कल्याण चली गई थी । वहाँ कक्कट्ट नामक एक शिव-योगी के प्रसाद से उसने कुमारी अवस्था में ही षण्मुखस्वामी (भगवान् शिव) का अवतार समझे जाने वाले एक बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर चेन्न बसव के नाम से प्रसिद्ध हुआ । लिंगायत धर्म के प्रसार-प्रचार का गुह्यतर कार्य-भार बसवेश्वर ने इसी को सौंपा हुआ था ।

चेन्न-साहित्य

अल्पम प्रभु ने चेन्न बसव को ‘महाज्ञानी’ कहा है, किन्तु इन दोनों की ज्ञान-निष्ठा में पर्याप्त अन्तर है । चेन्न ‘क्रियाज्ञानी’ था । उसमें ज्ञान की अपेक्षा मत-प्रचार की भावना बहुत अधिक थी । इसके अनेक वचन बहुत अधिक लम्बे हैं जिनमें सिद्धान्तों का विवरण और प्रचार की भावना अधिक है । इसकी वचन-शैली में मनोहारिता कम, नीरसता अधिक है । वचनों में अन्य देवताओं की निन्दा और दम्भी धर्माचार्यों की बहुत तीखी आलोचनाओं के पीछे एक धर्म-प्रचारक का आवेश स्पष्ट दिखाई देता है । इसके वचनों में ज्ञान की पराकाष्ठा देखने को मिलती है । ‘षट्स्थल सिद्धान्त’* के निरूपण

* लिंगायत-धर्म के अन्तर्गत, गुरु ‘अष्टावरणों’—गुरु, लिंग, जगम, पादोदक, प्रसाद, विभूति, रुद्राक्ष तथा मन्त्र—के महत्त्व का उपदेश देकर भक्त को साधना का जो मार्ग दिखलाता है वही साधना-मार्ग ‘षट्स्थल सिद्धान्त-मार्ग’ कहलाता है । इसके अन्तर्गत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति-विशिष्टाद्वैत, शुद्ध आचरण, पवित्र जीवन आदि की विवेचना की गई

का जो कार्य-भार बसवेश्वर ने चेन्न को सौंपा था, उसे इसने बड़ी कुशलता से निभाया था ।

चेन्न ने 'षट्स्थल-वचन', 'वचन-करण हसुगे', 'मिश्रापण', 'कालज्ञान', 'मन्त्रगोप्य' और 'रुद्रभारत की दृष्टि' आदि ग्रन्थों की रचना की है । 'करण-हसुगे' नामक अपनी पुस्तक में इसने देह की रचना, मनोव्यापार, इन्द्रियो का कार्य, सप्त-व्यसन, षड्भूमि आदि का विस्तृत वर्णन किया है तथा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति-मार्गों को अन्तर बताते हुए निवृत्ति-मार्ग को उत्तमसाधना-मार्ग घोषित किया है । यह पुस्तक 'विजय भैरवी' नामक पुस्तक पर आधारित बताई जाती है ।

ज्ञान तत्त्व से बोझिल चेन्न के वचनों में से एक वचन उदाहरणार्थ प्रस्तुत है, देखिये—

“काल-कलित कुछ न होकर तुम्हसे ही तू हुआ,
है न ?

तुम्हारे परमानन्द के प्रभाव के परिणाम में—
अनन्तकाल ही था न ?

तुम्हारी स्थिति तुम स्वयं जानते हो,
है न ?

तुम्हारा सत्यभाव तुम ही जानते हो न ?
कूडल चेन्नसगमदेव ।”

बसवेश्वर की भाँति चेन्न के वचनों के अन्त में सदैव 'कूडलचेन्न-सगमदेव' को सम्बोधन हुआ है । कहना न होगा, चेन्न के वचनों में साहित्यिक गुण हैं तो, मगर बसवेश्वर और अल्लम प्रभु-जैसी साहित्यिक गहराई चेन्न में नहीं है ।

सिद्धराम

जीवन-वृत्त—सिद्धराम कर्मयोगी तथा चेन्न बसवण्णा का परम शिष्य था । यह एक भक्त-योगी भी था । इसका जन्म सोलापुर में हुआ था । जब यह निरा बालक था तो इसे आलसी और जड़भरत कहकर पुकारा जाता था । यह अकर्मण्य था । अतः इसे गायों को चराने का काम सौंपा गया । वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर इसने शिव-लिंगार्चन आरम्भ किया । कहते हैं, इसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर मल्लिकार्जुन (भगवान् शिव) ने इसे दर्शन दिये और भोजन के लिए भात (पकाया हुआ चावल) माँगा । किन्तु सिद्धराम जब भात लेकर वहाँ पहुँचा तो वह अन्तर्धान हो चुके थे । यह देखकर व्याकुलमना है । षट्स्थल के 6 सोपान ये हैं—भक्त-स्थल, महेश्वर-स्थल, प्रसादी-स्थल, प्राणलिंगी-स्थल, शरण-स्थल तथा ऐक्य-स्थल ।

सिद्धराम उनकी खोज में भटकता हुआ श्रीशैल पहुँचा, जहाँ इसे मल्लिकार्जुन के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने इसका आमन्त्रण भी स्वीकार कर लिया। सोला-पुर वापस आकर इसने एक सग्न्य मल्लिकार्जुन मन्दिर निर्मित कराया। अपना सर्वस्व त्याग कर यह यति और योगी हो गया। अनुमान है, इसका वास्तविक नाम राम था, किन्तु मल्लिकार्जुन को सिद्ध कर लेने के कारण ही इसे सिद्धराम के नाम से पुकारा गया।

एक बार जब यह जनता के निमित्त एक तालाब का निर्माण करवा रहा था, मल्लम प्रभु वहाँ पहुँच गये। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। फलस्वरूप सिद्धराम निष्काम-कर्म-भावना के तत्त्व तथा अद्वैतवादी दृष्टान्त से बेहद प्रभावित हुआ। इसने चेत्र बसवेश्वर को गुरु रूप में स्वीकार किया और अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त किया। 'अहं ब्रह्मास्मि' तत्त्व का बोध हो जाने पर इसने तालाब के पास एक गुफा बनवाकर चिर-समाधि लगा ली। किन्तु समाधिस्य होने के पूर्व इसने अपने शिष्यों को कर्मयोग का उपदेश देने के उपरांत मल्लिकार्जुन की सेवा-सम्बन्धी सारे निर्देश दे दिये थे।

सिद्धराम-साहित्य

सिद्धराम रचित वचन सत्या में 851 है जिनमें कर्मयोग और वैराग्य-परक ज्ञान-भक्ति की सुन्दर विवेचना की गई है। सिद्धराम के व्यक्तित्व में योग-तत्त्व की विशिष्टता थी जिसके सम्बन्ध में लिखते हुए इसने स्वयं कहा है—“भक्त हो तो बसवेश्वर जैसा हो, सन्त हो तो प्रभुदेव जैसा हो, भोगी हो तो हमारे गुरु चेत्र बसवेश्वर जैसा हो, और योगी हो तो मुक्त जैसा हो।”

सिद्धराम रचित अन्य पुस्तकें ये हैं—मिश्रस्तोत्र-त्रिविधि, बसवस्तोत्र-त्रिविधि, अष्टावरणस्तोत्र-त्रिविधि, कालज्ञान, मन्त्रगोप्य आदि।

इसके प्रत्येक वचन के अन्त में अन्य वचनकारों की भाँति ‘कपिलसिद्ध-मल्लिकार्जुन’ का सम्बोधन आता है। सिद्धराम द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग का सुन्दर उदाहरण यह वचन है; देखिए—

“शरीरधारी को नवनीत (मक्खन) की तरह रहना चाहिए। उसे गुकुर (दर्पण) के प्रतिबिम्ब की तरह, पहाड़ी जंगलों के दावानल की तरह, आषाढ के प्रचण्ड मारुत (तूफान) की तरह, सर्व में सर्व की तरह बनकर रहना चाहिए।”

महादेवियक्का

जीवनवृत्त—महादेवियक्का का जन्म उहुतडी में हुआ था। आयु के

साथ ही चैत्रमल्लिकार्जुन देव (भगवान् शिव) के प्रति उसके हृदय में प्रेम और भक्ति की भावना प्रगाढ़ होती गई। युवती होने पर वहाँ का राजा कौशिक उसके रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया। कौशिक ने उससे विवाह करना चाहा, किन्तु महादेवि तो पहले ही से चैत्रमल्लिकार्जुन देव को अपना पति मान चुकी थी, अतः उसने पहले तो इन्कार कर दिया परन्तु बाद में अपने प्राता-पिता की इच्छा के आगे उसे झुकना पड़ा। कुछ शर्तों के साथ उसने पिता के दुःख दूर करने के लिए कौशिक के साथ विवाह कर लिया। लेकिन कौशिक अपनी बात पर दृढ़ न रहा। उसने शर्तें तोड़ दीं। उसी समय महादेवि ने भी राज-महल का परित्याग कर दिया। चैत्रमल्लिकार्जुन देव के प्रति हृदय में प्रेम की भावना प्रबल हो उठी और महादेवि अपने प्रिय को ढूँढती हुयी, भटकती हुयी अन्त में कल्याण जा पहुँची जहाँ बसवेश्वर की कृपा-स्वरूप उसे 'इष्ट-लिंग' की प्राप्ति हुयी। इसी 'इष्टलिंग' में उसे चैत्रमल्लिकार्जुन के दर्शन हुए।

महादेवियक्का-साहित्य

महादेवियक्का को शिव-भक्तों के बीच अपने व्यक्तित्व और वचनों के कारण बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है। यद्यपि प्रचलित दन्त-कथाओं के आधार पर पम्प-युगीन कन्ति कन्नड-साहित्य प्रथम महिला कवियित्री ठहरती है, किन्तु उसकी पुस्तक के आधार पर उसका काल और अस्तित्व दोनों ही विवाद की वस्तु रहे हैं। इसके अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टि से भी कन्ति और महादेवियक्का की तुलना नहीं की जा सकती। कन्ति के साहित्य में ज्ञान प्रधान है जबकि महादेवि में भावना। वस्तुतः दर्शन और गद्य-काव्य के सम्मिलित दृष्टिकोण से महादेवियक्का कन्नड-साहित्य की प्रथम कवियित्री हैं।

महादेवि के जीवन-कृतित्व में आध्यात्मिक साहस और सिद्धि की रमणीयता दर्शनीय है। सामाजिक बन्धनों को तोड़ फेंकनेवाली, बन्धन युक्त विवाह-संस्था की रचनात्र भी परवाह न करनेवाली, चैत्रमल्लिकार्जुन के प्रेम की दीवानगी महादेवि के साहित्य में अपूर्व ज्ञान, सहनशीलता, लोकानुभव तथा बिरक्ति के तत्व सहज ही देखे जा सकते हैं। प्रायः सभी आलोचकों ने उसे "कन्नड-साहित्य का मीरा" कहकर सम्बोधित किया।

महादेवि का एक-एक वचन अर्थगर्भित एवं महत्वपूर्ण है। हिन्दी के सन्त-कवियों (कबीर आदि) तथा सूफी कवियों (जायसी आदि) के समान लौकिक प्रेम के रूप में आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन महादेवि ने किया है। उदाहरणार्थ वियोग-शृंगार का एक उदाहरण प्रस्तुत है—

“मेरे दुःखी मन के लिए सब कुछ उल्टा हो गया है। मन्द पवन झुलसाने वाली लू (गर्म हवा) बन गया है, चन्द्रिका धूप बन

गई है। हे भ्रमर-समूह, आस्रवृक्षो, हे चन्द्रिका, हे कोयल। मैं तुम सबसे विनती करती हूँ, अगर मेरे प्रभु चेन्नमल्लिकार्जुन देव तुम्हें कहीं दिखाई दें तो मुझे बुलाकर उनके दर्शन करा दो।”

मिलन की उत्कट अद्वैत-भावना का यह चित्र देखिए—

“मैंने तुमको चाहा, तुमने चाहा मुझको,
तुम मुझसे न विछुड़ना, मैं भी न विछुड़ूँगी तुमसे
मेरी और तुम्हारा जगह अलग-अलग क्या ?
तुम दयालु हो, मैं जानती हूँ इसे,
तुम जैसे रक्वागो, रहूँगी मैं वैसे ही,
वैसे रहनेवाली भी हूँ,
तुम जानते हो इसे, हे चेन्नमल्लिकार्जुन देव।”

तात्पर्य यह कि महादेवियक्का के वचनों में आत्मानुभूति और आध्यात्म से परिपूर्ण ब्रह्मत्व-गुण विद्यमान है। उसने समाज-सुधार तथा उपदेशपरक वचनों की रचना अधिक नहीं की है। उसके साहित्य में ‘शरण (भक्त) सती, लिंग (शिव) पती’ की भावना स्पष्ट देखने को मिलती है।

वचनों के अतिरिक्त महादेवियक्का लिखित एक छोटी पुस्तक ‘योगांग-त्रिविधि’ भी प्राप्त होती है। इसमें त्रिपदी छन्द में लिखे गये 67 पद हैं। इन पदों में से कुछ तात्त्विक-दर्शन से सम्बन्धित हैं और कुछ वैयक्तिक जीवन से।

अन्य वचनकार

ऊपर जिन वचनकारों की चर्चा की गई है उनके अतिरिक्त इसी काल में अन्य अनेक शिवशरणों तथा शिवरणाओं (महिला शिव-भक्तों) ने अपने-अपने ढंग से वचन कहे हैं। लगभग 200 से अधिक वचनकारों के नाम तथा उपनाम प्राप्त हुए हैं जिनका अलग-अलग निवास-स्थान तथा काल नहीं ज्ञात हो सका है, तथापि अनुमान के आधार पर इन सबका काल 12वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जा सकता है। इन लोगों में शिवलोक मच्चण्ण, श्रीपति पण्डित, मल्लिकार्जुन पण्डित, रेवण मरुलसिद्ध, एकोरामितन्दे, पण्डिताराध्य, विश्वेश्वर, चौडय्या, माचय्या, मारय्या, चन्दय्या, जेडर दासिमय्या आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इन वचनकारों की रचनाओं में वैराग्य, भक्ति, अनुभाव, लिंगायत-तत्त्व, आचार-धर्म, दम्भी समाज की कटु आलोचना, शरण-स्तुति आदि बातों का निरूपण मिलता है। अधिकांश वचनकार या तो मामूली पढ़े-लिखे थे, या बिल्कुल निरक्षर। अनुभाव-मठ में सम्भवतः कुछ ऐसे पेशेवर लेखक लोग रहते थे जो इनके उद्गारों को लिपिबद्ध कर लिया करते थे।

श्री एम० आर० श्रीनिवासमूर्ति के अनुसार, “इन वचनों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्यपरक आध्यात्मिक विचार एवं नीति, समाज में स्त्रियों का स्थान आदि लौकिक विचारों की जो गंगा बही है, वह सम्पूर्ण द्रविड-साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलती।” इन वचनों के उद्देश्यों का सार बताते हुए श्रीनिवास-मूर्ति ने लिखा है—“साहित्य ही दर्शन है, दर्शन ही साहित्य है ! सत्य ही सौन्दर्य है, सौन्दर्य ही सत्य है।”

वचन-साहित्य की विशेषताएँ

सम्पूर्ण वचन-साहित्य का अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्य युगीन कन्नड़ की गद्य-शैली में लिखे गये वचन अनुभाव-मटप के शरणों के हृदय से निःसृत आध्यात्मिक उद्गार तथा भावगीत हैं।

श्री आर० एस० मुगल्लि के शब्दों में, “केवल कन्नड़ में ही नहीं, अपितु समस्त विश्व-साहित्य में वचन-साहित्य-जैसा साहित्य-रूप बिरला ही देखने को मिलता है। पवित्र बाइबिल (Holy Bible) और केम्पीज तथा मार्कस ओरेलियस की कृतियों में भी चिन्तनपरक गद्य-काव्य तथा भावगीतात्मक गद्य-काव्य देखने को मिलता है, परन्तु वचनों का अनुभाव गद्य निराला ही है।”

संक्षेप में, विषय और शैली की दृष्टि से सम्पूर्ण वचन-साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई जा सकती हैं—

1 अनुभावों की गूढ़ताजन्य सूक्ष्मता के साथ साथ उक्तियों की सहजता एवं अलंकार-रम्यता।

2 लौकिक जीवन से दिये गये उदाहरणों और कहावतों की भरमार।

3 सात्विकताजन्य सहज स्फूर्ति और तत्त्व सम्बन्धी श्लेष वाणी।

4 अपने इष्टदेव के सामने विनम्र भक्ति-भावना का प्रदर्शन तथा अन्तरंग-निरीक्षण की प्रवृत्ति।

5 अपने पेशे के अनुकूल, जैसा कि हिन्दी के सत-कवि कबीर ने किया है) उपमा देते हुए परमार्थ-धर्म का निरूपण।

6. प्रत्येक वचन के अन्त में अपने-अपने इष्टदेव को किया गया सम्बोधन।

7 लालित्य और माधुर्य-गुण के साथ-साथ कही-कही सात्विक सन्ताप से प्रेरित कठोर भाषा में की गई तीखी आलोचना।

8 भाषा में प्राचीन तथा नवीन कन्नड़ में परिवर्तन-काल की मध्य-कन्नड़ शैलियों [मार्ग और देशी शैलियों] का सुन्दर समन्वय।

9 प्राचीन कन्नड के व्याकरण के अनुसार अमान्य अनेक प्रयोग ।

10. मध्य कन्नड के अनेक ऐसे पदों का उपयोग, जो न तो पुरानी कन्नड में मिलते हैं, न नवीन कन्नड में ।

(२) वसव-युगीन शिव-भक्ति साहित्य

जिस तरह बाढ़ से उफनती हुई नदी का पानी आसपास की जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से में फैलता जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवशरणों और उनका वचन-साहित्य एकबारगी ही सारे कर्नाटक प्रदेश में फैल गया । यह बाढ़ जिस तेजी से आई थी, उसी तेजी के साथ इसका जन-प्रभाव भी समाप्त होता चला गया ।

इसी समय कुछ शैव-मतावलम्बी साहित्यकारों ने प्रबन्ध-काव्यों (epics) के रूप में शैव-साहित्य की रचना की । ये साहित्यकार अधिकांशतः शैव थे । इनके शिव-भक्तिपरक साहित्य और लिंगायतों के वचन-साहित्य में मूलतः ये तीन अन्तर थे—

(i) वचनों की शैली गद्य होती थी और इनकी पद्य-शैली ।

(ii) वचनों की भाँति इनके फुटकर साहित्य में उपदेशात्मकता नहीं है, भक्ति की उत्कटता और भावनाओं की प्रबलता उभरकर सामने आई है ।

(iii) इन साहित्यकारों ने प्रबन्ध काव्यों की रचना करके अपने पांडित्य और कवि-प्रतिभा का प्रदर्शन किया है ।

तात्पर्य यह, कि इन शिवभक्त साहित्यकारों ने सरस भक्तिपरक साहित्य की रचना की है, वचनकारों की भाँति मत-प्रचार करना इनका उद्देश्य नहीं रहा है । इस वर्ग के कवियों में हरिहर, राघवांक और पद्मरस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । नीचे इन्हीं तीनों की साहित्य-सम्पदा पर विचार करेंगे ।

हरिहर

इस वर्ग के शैव कवियों में हरिहर का नाम विशेष उल्लेखनीय है । यह एक महान् शिवभक्त कवि था । इसने अपने-आपको 'शिव कवि' कहकर पुकारा है । इसकी कृतियों में भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित हुयी है । रचनाओं में इसका व्यक्तित्व पूर्ण स्पष्ट होकर सामने उभरा है । इसके व्यक्तित्व में समग्रता है, सन्तुलन नहीं, उत्साह है, निग्रह नहीं—और यही हरिहर के व्यक्तित्व का सौन्दर्य है ।

हरिहर-साहित्य

हरिहर लिखित पाँच काव्य ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं—पम्पाशतक, रक्षाशतक, मुद्दिगेय-अष्टक, गिरिजा-कल्याण तथा शिवगणद रंगलेख ।

पम्पाशतक तथा रत्नाशतक—हरिहर कृत ये दोनों शतक* भावा-
वेशपूर्ण भक्तिपरक रचनायें हैं जिनमें भक्ति की सहज भावपूर्ण रम्य सरिता
खुलकर बही है। इनमें कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन की कथा कही है।
उत्कट भक्ति, तन्मयता, व्यग्रता, उद्गारों की पुनरावृत्ति इन ग्रंथों की विशेष-
ताएँ हैं। ये शतक भाव गीत हैं जिनमें कल्पना की अपेक्षा भाव-शक्ति तथा
सुन्दर शैली के दर्शन होते हैं। इनमें तत्व और वीर-शैव मत का सरस-गुण-
युक्त निरूपण किया गया है। लिगायत सम्प्रदाय की छ विशिष्ट अवस्थाओं
—जिन्हें 'षट्स्थल' कहा जाता है—में से महेश्वर स्थल की भक्ति हरिहर-
साहित्य का प्राण है। उल्लेखनीय है, सन् 1070 ई० के लगभग पम्प-युगीन
नागवर्माचार्य ने कन्नड़ में 'चन्द्र-चूडामणि शतक' [अथवा 'वैराग्य-शतक'] के
नाम से पहला शतक लिखा था। किन्तु शैव-साहित्य में हरिहर कृत ये ग्रंथ
पहले शतक हैं।

मुडिगेय अष्टक—यह हरिहर की पाहित्य-पूर्ण छोटी-सी रचना
है। इसमें 'अ' अक्षर का अनुप्रास लिए हुए 8 पद हैं जिनमें भगवान् विरूपाक्ष
देव की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है।

गिरिजा-कल्याण—हरिहर की यह तीसरी महान् कृति ही उसकी
कीर्ति का आधार-स्तम्भ है। प्रौढ़ काव्य-परम्परा के अनुसार चम्पू-शैली में
लिखा गया यह एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 'गिरिजा' [गिरि +
जा=पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती] के विवाह† की कथा का सविस्तार
वर्णन हुआ है। स्वयं हरिहर ने अपनी इस रचना की प्रशंसा करते हुए इसे

* 'शतक' संख्याश्रित-मुक्तक-काव्य का एक उपभेद है। शतक का
अर्थ होता है, 100। अतएव शतक ग्रंथों में एक ही विषय पर एक ही प्रकार
के 100 या 100 से अधिक (किन्तु 1000 से कम) छन्दों का संग्रह होता
है।

और, मुक्तक वह काव्य-रूप है जिसमें पूर्वापर-प्रसंग-निरपेक्ष रस-
चर्वणा की सामर्थ्य होती है, अर्थात् ऐसी चमत्कारपूर्ण फुटकर काव्य-रचना
जिसका एक-दूसरे से कोई संबन्ध न हो, परन्तु जिसमें अभिव्यक्ति की पूर्णता
हो मुक्तक काव्य कहलाती है। अग्निपुराण के अनुसार "मुक्तक श्लोक
एवैकचमत्कारक्षम सताम्" और काव्यानुशासन के अनुसार "एकेन छन्दसा
वाक्यार्थसमाप्ती मुक्तकम्।"

—हिन्दी साहित्यकोश, भाग 1, पृष्ठ 649-651।

†दक्षिण भारतीय भाषाओं में 'कल्याण' का अर्थ 'विवाह' होता है।

“नवरस से परिपूर्ण, नव्य तथा पावन” बतलाया है। इस ग्रंथ की नवीनता यही है कि कथावस्तु, वस्तु-संयोजन, वर्णन-शैली जैसे तत्वों को अपनी पूर्ववर्ती प्राचीन काव्य-परम्परा से लेकर, उसमें कुछ नई बातें जोड़कर उनके द्वारा कवि ने अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन किया है। नवीनता की दृष्टि में इसकी कथावस्तु में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो इस काल तक के किसी भी वृत्त चम्पू-काव्य में नहीं मिलती। दूसरे, इसकी कथा संयोजन-शैली भी पूर्ववर्ती चम्पू-काव्यों से पूरी तरह भिन्न एवं नई है। चित्रात्मकता हरिहर के इस काव्य की एक और नई विशेषता है जो पूर्ववर्ती काव्य-ग्रन्थों में अप्राप्य है। प्रत्येक घटना का वर्णन हरिहर ने इतनी बारीकी के साथ किया है, जैसे कि वह स्वयं उन घटनाओं को देख रहा हो।

हरिहर के इस ग्रंथ पर संस्कृत-महाकवि कालिदास कृत ‘कुमारसम्भवम्’ का भी व्यापक प्रभाव पड़ा है, किन्तु जैसा कि इसके शीर्षक में ही स्पष्ट है, इसमें पार्वती के जन्म से लेकर शर के साथ विवाह तक की कथा का ही विस्तार हुआ है, जबकि ‘कुमारसम्भवम्’ में पार्वती के जन्म से लेकर कुमार कार्तिकेय का जन्म होने तक की कथा मिलती है। ‘गिरिजा-कल्याण’ की कथा पुराणों से ली गई है तथा बृहस्पति का दूतत्व, विष्णु द्वारा कामदेव की खुशामद, ब्रह्मचारी वेवधारी शिव पर कुपित पार्वती द्वारा भस्म-प्रहार आदि घटनाएँ हरिहर की व्यक्तिगत कल्पनाएँ हैं।

वस्तुतः इस ग्रन्थ में पार्वती-विवाह तथा देवासुर-संग्राम की कथा है जिसे किसी सीमा तक प्रतीकात्मक-अर्थयुक्त रूपक भी कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है, ‘गिरिजा-कल्याण’ की पार्वती, उसके पिता हिमवान, पार्वती की माँ, नारद, कामदेव, कामदेव की पत्नी रति, बृहस्पति आदि पात्रों में दैवीय गुणों की अपेक्षा मानवीय गुण अधिक हैं। सत्यतः इन्हें मानव-पात्रों के रूप में ही चित्रित किया गया है।

श्री सिद्धिगोपाल कान्यतीर्थ के अनुसार, “यद्यपि ‘गिरिजा-कल्याण’ की कथा में कही-कही विसंगति आ गई है, किन्तु अन्त में कथा ने ऐसा मोड़ लिया है जो देखते ही बनता है। काव्य में आद्योपान्त वर्णनों की बाढ़-सी आ जाने के कारण पूर्वाद्ध में कथागति कुछ मन्द हो गई है, किन्तु उत्तराद्ध में कथा-गति तेज हो गई है। हरिहर के वर्णनों में सन्दर्भग्रन्थ औचित्य है जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि सवेग कथा कहने की कला हरिहर की जन्म-जात प्रतिभा है। साथ ही आनन्द-संग्राम, भक्ति तथा वीर रस के स्थलों पर कवि की लेखनी एकदम जोश से भर जाती है।”

श्री आर० एस० मुगलि के मतानुसार "महाकवि हरिहर कृत 'गिरिजा-कल्याण' उसका सत्काव्य है, महाकाव्य नहीं।" अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए श्री मुगलि ने निम्न चार कारण बताये हैं—

1. काव्य की पूर्ववर्ती परम्परा* को अपनाने की प्रवृत्ति और अपनी प्रतिभा की नवीनता दिखलाने के मोहस्वरूप ही इस काव्य में अपरिपक्वता और असंगति दिखाई देती है। परम्परागत 18 वर्णों के मोह में फँसकर कवि ने सर्वत्र उनके सन्दर्भित औचित्य पर ध्यान नहीं दिया है। उदाहरण के लिए, नारद जी पर्वतराज हिमालय के साथ वेदयात्रा का मोहल्ला देखने जाते हैं आदि।

2 कवि अपने पात्रों में देवत्व तथा मानव-गुणों का ठीक तरह सम्मिश्रण नहीं सका है। उदाहरण के लिए, पार्वती शिव की अर्द्धांगिनी आदि-शक्ति और बाल्यकाल से ही शिवमय थी, यह सब दिखलाने के बाद पार्वती के चरित्र-गुण कहीं तो दिव्यता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं, और कहीं मानव-गुण अपनी सीमा पार कर जाते हैं।

3. पौराणिक कथाओं के अनुसार, तारकासुर का वध करनेवाले कुमार कार्तिकेय का जन्म ही पार्वती-विवाह का मुख्य उद्देश्य था। किन्तु कुमार-जन्म की सूचना मात्र भी कवि ने नहीं दी है। अतः पार्वती-विवाह का उद्देश्य अधूरा रह गया है।

4¹ किन्तु उपलिखित काव्य-दोष के होने पर भी पार्वती-जैसे पात्र की कल्पना करके उसके अनुरूप कथा-विन्यास की रचना करते हुए, काम दहन, रति-विलास, ब्रह्मचारी-वेषधारी शिव आदि का रसोत्सव निरूपण करते हुए, निरगल व्यक्ति-विशिष्ट की शैली अपनाते हुए, असाधारण कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए शिव-कविता प्रसन्न-ललित नए चम्पू की रचना करके हरिहर ने अपना महाकवित्व प्रमाणित कर दिया है। 'रगले' छन्द में भी उच्च कोटि की कविता की जा सकती है, इस सम्भावना को सबसे पहले हरिहर ने ही महाकाव्य लिखकर प्रमाणित कर दिखाया है।

शिवगणद रगलैगलु—हरिहर की यह पाँचवी रचना है। लगभग

* संस्कृत मिश्रित कन्नड-काव्य शैली 'मार्ग-शैली' कहलाती है। पम्प-मुग में चूँकि इसी शैली में अधिकतर काव्य-रचना हुयी, इसीलिए इस शैली के अनुसार बाद में लिखे गये काव्यों को 'मार्ग-परम्परा के अनुसार लिखा गया काव्य' की संज्ञा दी गई।

राघवांक

यह महाकवि हरिहर का भाँजा, दामाद और शिष्य था तथा अपने-आपको “चतुर कवि-नरेश हम्पा [पम्पा] के [स्वामी] हरीश्वर [शिव] का वरसुत” मानता था। इसने अपने गुरु हरिहर द्वारा निर्देशित मार्ग को अपनाया और उस मार्ग पर विशिष्ट जाल में चला। यह अपने उपास्य-देव हरीश्वर का कट्टर भक्त था। इसने काव्य-लक्ष्य, विषय और शैली तो अपने आचार्य से प्राप्त की, किन्तु काव्य-रूप, कथा-वस्तु और निरूपण-पद्धति के क्षेत्र में इसने अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा प्रदर्शित की। अपने आचार्य की तरह यह चम्पू-काव्य के मोह में नहीं पड़ा। इसने अपना सारा साहित्य ‘पट्पदी’ छन्द में लिखा। हरिहर के काव्य में जो महोरमाह अपने असंयमित रूप में दिखाई देता है, वह राघवांक की कविता में आकर संयमित हो गया है। इसकी कविता बाढ़ से उफनती नदी की तरह न होकर मन्द गति से बहने वाली शान्त, संयमित नदी के समान है।

राघवांक-साहित्य

राघवांक ने छह ग्रन्थों की रचना की थी—सोमनाथ चरित, धीरेश चरित, सिद्धराम पुराण, हरिदत्त चरित, धारभ चरित तथा हरिहर-महत्त्व। इनमें से प्रथम चार ग्रन्थ प्रकाशित, ‘धारभ चरित’ अप्रकाशित तथा ‘हरिहर-महत्त्व’ अप्राप्य है।

सोमनाथ चरित—राघवांक का यह ग्रन्थ उसकी सबसे पहली रचना है जिसके अन्तर्गत आदित्या नामक एक ऐसे शिष्य-भक्त की कथा है जिसने पुळ्ळिगेरे में सीराष्ट्र से सोमनाथ महादेव का लिंग (शिव लिंग) लाकर स्थापित किया और अनेक चमत्कार दिखाकर वहाँ के जैनियों को घुँव बनाया। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि अपने इस ग्रन्थ में राघवांक पूर्ववर्ती चम्पू-काव्यों के रूढ़िवादी, परम्परागत 18 ध्वनियों के मोह से विलग नहीं हो सता है। अनेक स्थलों पर उसकी उचित-अनुचित का भी ज्ञान नहीं रहा है। कथा-संयोजन भी दोषपूर्ण है; उदाहरणार्थ—सीराष्ट्र से पुळ्ळिगेरे की ओर जाते समय आदित्या अपनी विवाहिता पत्नी को भुला देता है और पुळ्ळिगेरे पहुँचकर जब वह एक जैन-सुन्दरी पद्मावती के प्रेम में फँस जाता है तो एक बार भी उसे अपनी पत्नी की याद नहीं आती। वह इस बात पर भी ध्यान नहीं दे पाता है कि उसकी प्रेयसी जैनमतावलम्बी है, और वह खैर। दो-तीन महीने बाद जब उसकी आँखें खुलती हैं तो वह पद्मावती को भी घुँव बना लेता है।

इस प्रकार चरित्र-विकासगत दोषों, वर्णनों में साम्प्रदायिकता तथा शैलीगत विषमता होने पर भी राघवाक ने अपने काव्य-नायक आदय्या की एकनिष्ठ शिव-भक्ति, कष्टों को सहन करने की क्षमता आदि का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। सत्व-परीक्षा के प्रसंग में आदय्या और यति के बीच जो वार्त्तालाप हुआ है, उसमें कवि की सवाद-योजना और नाटकीयता देखते ही बनती है।

वीरेश चरित—127 पदों में लिखे गये दो सन्धियों के इस छोटे-से काव्य-ग्रन्थ में राजा दक्ष के यज्ञ-विध्वंस की कथा वर्णित हुयी है। ग्रन्थ षट्पदी छन्द में है।

सिद्धराम चरित—9 सन्धियों (अथवा सर्गों) में बँटा हुआ यह एक बृहत्ताकार ग्रन्थ है जिसमें सिद्धराम नामक शिवभक्त की कथा है। सिद्धराम के बारे में राघवाक ने स्वयं लिखा है, “वह मनुष्य नहीं, कारण-रुद्र था, शिव-ज्ञानी था।” इसी सिद्धराम के जन्म, बाल्यावस्था, सिद्धि-प्राप्ति, लोकोपकारी कार्यों तथा चमत्कारों का अत्यन्त आकर्षक वर्णन राघवाक ने किया है। उसने सिद्धराम के इस चारित्रिक सत्य को आधार-शिला मानकर, कि “वह महान् विश्वप्रेमी, मानवतावादी, कर्मयोगी था,” एक अत्यन्त सुन्दर और कलात्मक स्वर्ण-मन्दिर खड़ा कर दिया है, मगर सिद्धराम के वचनों में झलकने वाला विकसनशील व्यक्तित्व ग्रन्थ में चित्रित नहीं हुआ है। अपनी इस रचना के बारे में राघवाक ने स्वयं लिखा है—“इस काव्य के कुछ अर्थों में, विशेषकर आरम्भिक सन्धियों में, ‘सौन्दर्य का उपवन’ और ‘रस-कुण्ड’ है।”

बालक सिद्धराम के खो जाने पर उसकी माँ का करुण रुदन और मल्लिनाथ को खोजते हुए सिद्धराम की भक्ति, ये दोनों ही प्रसंग ‘कथा-रस की तरंगों’ में पाठक के मन को इस तरह डुबो देते हैं कि वह तन्मय हो जाता है। इस प्रसंग के बाद से ही चमत्कारपूर्ण उपकथाएँ आकर जहाँ एक ओर इसे ‘पुण्य-काव्य’ बना देती हैं, वही कथानक की स्वाभाविक गति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। लेकिन मात्र गति का धीमा होना काव्य-दोष नहीं होता। वस्तुतः इस काव्य तक आते-आते राघवाक की कहानी कहने की कला पूर्ण परिपक्व हो चुकी थी। उसने अपनी भाषा और शैली दोनों ही को काफी परिमार्जित कर लिया था।

श्री आर. सी. हिरेमठ के मतानुसार, “‘सिद्धराम चरित’ एक श्रेष्ठ काव्य और आदर्श पुराण दोनों ही हैं... अधिक स्पष्ट शब्दों में इसे ‘मानवता के मदार-वृक्ष पर खिला महाकाव्य-पुष्प’ कहा जा सकता

है। वस्तु, स्वरूप, सत्त्व आदि सभी दृष्टियों से एक नई क्रान्ति का सन्देश देने वाला यह एक पूर्ण स्वतन्त्र एवं मौलिक रचना है, कन्नड-साहित्य में उच्च स्थान को प्राप्त करने में समर्थ एक उच्च काटि की रचना है।”

किन्तु श्री आर० एस० मुगलि ‘सिद्धराम चरित’ को ‘आदर्श पुराण’ मानने से इन्कार करते हैं। उनका कहना है, “पुराण में तो साम्प्रदायिक विषयो तथा कथाओं की गुंजाइश होती है, मगर पुराण जब काव्य का रूप धारण करना चाहे तो उस काव्य-नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए पुराण-काव्य में सम्प्रदाय से सम्बन्धित बातें कथा-सूत्र के चारों ओर सुगन्धित तथा सुगन्धित होनी चाहिए। इस दृष्टि से राघवांक कृत ‘सिद्धराम चरित’ उच्च कोटि का एक पुराण-काव्य तो बन गया है, परन्तु वह आदर्श पुराण बन सका है, यह कहना घृष्टता होगी। वस्तुतः इस विषय में पूरी सफलता केवल आदि-कवि पद्म कृत ‘आदि-पुराण’ और कुमार व्यास कृत ‘गदुगिन भारत’ को ही प्राप्त हुयी है। ‘श्रेष्ठ कलाकृति’ कहने की अपेक्षा इस काव्य को ‘महासमर्थ कवि की सत्कृति’ कहना हमें अधिक उचित प्रतीत होता है।”

हरिश्चन्द्र चरित—राघवांक की यह अन्तिम और सर्वोत्कृष्ट काव्य-रचना है जिसमें उसकी समस्त शक्तियों का पूर्ण विकास हुआ दिखाई देता है। यहाँ आकर कवि की सारी साम्प्रदायिक भावनाएँ सौन्दर्य-बोध के सामने निर्जीव-सी हो गई हैं। राघवांक ने अपनी इस कृति को ‘वेजोड’, ‘महाकृति’, ‘सर्वथा निर्दोष’ तथा ‘नवीन काव्य-कन्यका’ माना है। उसने पुराणों में वर्णित प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र की कहानी को लेकर यह महाकाव्य तैयार किया है। सच तो यह है कि ‘हरिश्चन्द्र चरित’ ही राघवांक की कीर्ति का आधार-ग्रन्थ है।

राघवांक के इस महाकाव्य में सर्वत्र उसकी नाटकीय प्रतिभा के दर्शन होते हैं। कहना न होगा, ‘सोमनाथ चरित’ में महाकवि राघवांक की जो नाट्य-प्रतिभा प्रस्फुटित हुयी थी, उसका पूर्ण एवं चरम विकास ‘हरिश्चन्द्र चरित’ में हुआ है। यह सच है कि राघवांक की यह रचना उसकी “वेजोड महाकृति, नवीन काव्य-कन्यका” है, किन्तु यह ‘सर्वथा निर्दोष’ भी है, यह नहीं कहा जा सकता। कुछ दोष इसमें अपने-आप आ गये हैं, उदाहरणार्थ—विश्वामित्र (खलनायक) का आकस्मिक चरित्र-परिवर्तन नितान्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र के चरित्र में भी कुछ ऐसी ही बातें देखने की मिलती हैं, जैसे—शिकार पर जाने से पहले

की पूरी रात हरिश्चन्द्र ने वेश्याओं की गली में घूमते हुये बिताई। सिर्फ इतनी-सी बात को कहने के लिए ही कवि ने 74 पद लिख डाले हैं। इस प्रकार के अनावश्यक वर्णन अनेक स्थलों पर दृष्टव्य होते हैं जिनके फलस्वरूप काव्य में गति-घोषित्य-दोष और पात्रों के चरित्रों में विशुद्धता के दोष पैदा हो गये हैं। इस प्रकार के कतिपय दोषों से युक्त होने पर भी यह महाकाव्य राघवांक की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है जा भावी कवियों के लिए एक नवीन मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक नये युग का आह्वान करता है।

संक्षेप में, श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ के शब्दों में कह सकते हैं कि "राघवांक का यह ग्रन्थ उसकी महान् कृति है, धार्मिकता से परे जाकर लिखी गयी एक महान् अलौकिकतायुक्त 'लौकिक काव्य-रचना' है। केवल कन्नड ही नहीं, समग्र भारतीय वाङ्मय को दिया गया राघवांक का यह अतुलनीय उपहार है। वस्तुतः यही वह महाकृति है जहाँ पहुँचकर राघवांक ने अपने आचार्य हरिहर को भी काफी पीछे छोड़ दिया है, जहाँ उसने अपने गुरु के महोत्साह को बाँध कर काव्य की कलात्मकता और नाटकीयता-जैसे दो नवीन तत्व अर्पित कर दिये हैं।"

राघवांक का महत्त्व

राघवांक अद्वितीय प्रतिभाशाली महाकवि था। उसके सम्पूर्ण साहित्य का अध्ययन यह बताता है कि यद्यपि उसकी शैली पर पूर्व-प्रचलित मार्ग-शैली तथा हरिहर की शैली की छाप है, तथापि अन्त में उसमें अपनी निजी विशिष्टता भी है। कहीं तो पूर्व-प्रचलित काव्य-परम्परागत आलेकारिकता और संस्कृत भाषा का व्यामोह दिखाई देता है, और कहीं हरिहर के उद्गार और पुनरोक्तियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन इतना होने पर भी राघवांक का काव्य प्रवाहपूर्ण और सघन है—और वस्तुतः यही उसकी मौलिकता है। अपने गुरु हरिहर की गद्य-शैली को राघवांक ने अपनाया तो है, पर उसे पद्य-रूप देकर। उसने गद्य-शैली में कुछ भी नहीं लिखा, जो कुछ भी लिखा, पद्य-शैली में लिखा। संगीतात्मकता उसके साहित्य की भूलभूत, प्राथमिक विशेषता है। मध्यकालीन कन्नड भाषा का सम्मिश्रण भी उसके साहित्य में मिलता है।

षट्पदी छन्द में महाकाव्य लिखने वाला राघवांक पहला कवि है। उसने इस छन्द के अनेक ऐसे भेदों को अपने साहित्य में आविष्कृत करके स्थान दिया है जो उसके पहले कभी नहीं देखे गये थे। वास्तव में,

राघवांक क्रान्तिकारी कवि था जिसने गुरु भक्ति में अपने व्यक्तित्व को नहीं खोया। वह स्वतन्त्र प्रकृति का श्रेष्ठ महाकवि था। कन्नड-साहित्य के इतिहास में राघवांक का महत्त्व केवल इसी एक तथ्य से आँका जा सकता है कि उसने अपनी प्रतिभा के बल पर पट्टपदी छन्द में काव्य-रचना करके जिस नये मार्ग को प्रशस्त किया था, बाद में अनेक कवियों ने उसी मार्ग का अनुसरण किया।

केरेय पद्मरस

यह होयसल वशी नरेश नरसिंह बल्लाल का मन्त्री और सेनापति था। वेलूर में एक तालाब बनवाने के कारण यह 'केरेय पद्मरस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके लिखे दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—'सानन्द चरित्र' और 'दीक्षाबोध'।

'सानन्द चरित्र' संस्कृत में लिखा गया ग्रन्थ है।

'दीक्षाबोध' पद्मरस की कन्नड-रचना है जिसमें गुरु-शिष्य-संवाद-रूप में लिगायती की दीक्षा से सम्बन्धित साम्प्रदायिक-सांत्विक विषयों का वर्णन 'रगळे' छन्द में किया गया है। पद्मरस की काव्य-शैली प्रवाहपूर्ण तथा प्रसाद-गुण युक्त है। भक्ति के आवेगजन्य वर्णनों तथा पर-तत्त्व के स्वरूप-निर्धारण में उसकी सहज प्रतिभा प्रस्फुटित हुयी है।

सन् 1385 ई० में पद्मरस के एक वंशज पद्मरणांक ने 'पद्मराज-पुराण' शीर्षक से उसका जीवन-चरित्र लिखा है। इस ग्रन्थ की विवेचना आगे के पृष्ठों में की जायेगी।

वसव-युगीन अन्य शैव कवि

वसव-युग के लिगायत-साम्प्रदायी शैव-शैव वचनकारों—वसवेश्वर, अल्लभ प्रभु, चेल वसवेश्वर, सिद्धराम तथा महादेवियक्का (वसव-युगीन पंचरत्न)—तथा भक्ति-रस के शैव-कवियों—हरिहर, राघवांक तथा पद्मरस [वसव युगीन कवित्रय]—के अतिरिक्त 12वीं, 13वीं शताब्दी में अन्य अनेक शिव-भक्त कवियों ने शैव-साहित्य-रचना की। पूर्वोक्त आठ शैव-साहित्यकारों को छोड़कर शेष शैव-साहित्यकारों को सम्बन्धित तालिका आगे प्रस्तुत की जा रही है।

कवि का नाम	रचना-काल	रचनार्थ
1. कुमार पद्मरस	12वी-13वी सदी का सक्रमण-काल	सानन्द-चरित्र ।
2. पाल्कुरिके सोमनाथ	12वी-13वी सदी का सक्रमण-काल	वसव पुराण, शील- सम्पादन, सहस्रगणनाम, सद्गुरुरगळे, रामेश्वर- शतक आदि ।
3. सोमराज	„	‘शृंगार-सार’ उपनाम ‘उद्भट काव्य’ ।
4. भीमकवि	14वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध	वसव-पुराण ।
5. पद्मणाक	सन् 1385 ई०	पद्मराज-पुराण ।

इन पाँचों कवियों का संक्षिप्त साहित्य-परिचय निम्नलिखित है

कुमार पद्मरस

यह केरेय पद्मरस का पुत्र था तथा इसका लिखा केवल एक ही ग्रंथ ‘सानन्द-चरित्र’ प्राप्त है । इस ग्रंथ में कुमार ने ‘नम शिवाय’ के पचाक्षरी मन्त्र की महिमा का वर्णन किया है ।

पाल्कुरिके सोमनाथ

यह एक प्रसिद्ध शैव कवि था । आन्ध्र में जन्मा सोमनाथ बाद में कर्नाटक में आकर बस गया था । कन्नड और तेलुगु दोनों भाषाओं का पण्डित होने के कारण दोनों ही भाषाओं में इसने पुस्तकें लिखी हैं । भक्त-भण्डारी, युग-प्रवर्तक वसवेश्वर का जीवन-चरित्र सबसे पहले इसी ने ‘वसव-पुराण’ के नाम से तेलुगु में लिखा था । बाद में लगभग 200 वर्ष बाद भीमकवि ने इसे कन्नड में अनूदित किया । मूल-ग्रन्थ अप्राप्य है । इसके लिखे अन्य ग्रन्थों में शील-सम्पादन, सहस्रगणनाम, सद्गुरुरगळे आदि अनेक छोटी धार्मिक पुस्तकें तथा स्तोत्रों के नाम लिए जाते हैं जिनमें साहित्यिकता की मात्रा नगण्य है । एक अन्य ग्रन्थ ‘रामेश्वर शतक’ भी इसी की रचना बताई जाती है, किन्तु इस सम्बन्ध में विद्वान् अभी एकमत नहीं हो पाये हैं कि इसका वास्तविक रचनाकार पाल्कुरिके सोमनाथ ही है, या अन्य कोई कवि ।

लालित्य । मार्ग-शैली की प्रधानता है । प्रौढ-काव्य के व्यामोह में पड़ने के फलस्वरूप इसमें अनावश्यक रूप से संस्कृत शब्दों को ठूँसा गया है ।

(3) बसव-युगीन जैन-साहित्य

पम्प-युग का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि उस युग में जैन-धर्म उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था तथा राज्याश्रय प्राप्त होने के फल-स्वरूप उत्कृष्ट कोटि का जैन-साहित्य लिखा गया था । साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ था कि उस युग में यद्यपि जैन-साहित्य की प्रधानता रही थी, किन्तु साथ-साथ भागवत-सम्प्रदायी वैदिक-मतावलम्बी ब्राह्मण कवियों द्वारा भी साहित्य लिखा गया था । 12वीं शताब्दी के आरम्भ होते-होते जैन-धर्म का ह्रास होना आरम्भ हुआ और शताब्दी का मध्य आते-आते इसने राज्याश्रय खो दिया । अब इसका स्थान वीर-शैव सम्प्रदाय अथवा लिंगायत सम्प्रदाय ने ले लिया । अनेक राजाओं ने वीर-शैव सम्प्रदाय को प्रश्रय देकर इसका पोषण किया । फलतः प्रचुर मात्रा में शैव-साहित्य की रचना हुई ।

स्मरणीय है, राज्याश्रय खो देने के बाद भी बसव युग में अनेक जैन-कवियों ने जैनपरक साहित्य की रचना की । साथ ही साथ ब्राह्मण कवियों द्वारा भी साहित्य-रचना चलती रही । अन्य अनेक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया । आगे इन तीनों प्रकार के साहित्य पर अलग-अलग विचार किया जायेगा ।

बसव-युगीन जैन-कवि

इस युग के उल्लेखनीय जैन-कवियों का साकेतिक तालिकावद्ध परिचय नीचे दिया जा रहा है :

जैन-कवि	रचना-काल	आश्रयदाता	रचनाएँ और स्वरूप
1. नेमिचन्द्र	12वीं-13वीं सदी का सक्रमण-काल	रट्टराज लक्ष्मण देव तथा होयसलवशी बल्लाल राजा का प्रधान मंत्री पद्मनाथ	1. लीलावती प्रबंध— चम्पू-काव्य 2. नेमिनाथ पुराण— "
2. बोप्यण्णा पण्डित	"	—	1. गोम्मट स्तुति 2. निर्वाण लक्ष्मीपति नक्षत्रमालिका } —?

3	अग्गल	सन् 1189 ई०	—	चन्द्रप्रभ पुराण—चम्पू
4	आचण्णा	सक्रमण-काल	—	1. वर्धमान पुराण—चम्पू 2. श्रीपदाशीति—94 पद
5	बधुवर्मा	?	—	1. हरिवंशाम्युदय—चम्पू 2. जीवसम्बोधने—?
6	पाश्वर्ष	सन् 1205 ई०	—	पाश्वर्षनाथ पुराण—चम्पू
	पण्डित			
7.	जप्त	सन् 1206- 1230 ई०	होयसल वंशी राजा वल्लाल नरसिंह	1. अनेक शिलालेख 2. यशोधर चरित—चम्पू 3. अनन्तनाथ पुराण—, 4. अनुभव मुकुट—कामशास्त्र
8.	आण्डय्या	13वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध	—	कविवर काव—ध्वनि-काव्य
9.	कुमुदेन्दु	"	—	कुमुदेन्दु रामायण—मार्ग-काव्य
10	गुणवर्मा	"	—	पुष्पदन्त पुराण—
	द्वितीय			
11	कमलभव	"	—	शान्तीश्वर पुराण—
12	महाबल	14वीं सदी— पूर्वार्द्ध	—	नेमिनाथ पुराण—
13	मधुर	14वीं सदी— उत्तरार्द्ध	—	1. धर्मनाथ पुराण— 2. गोम्मट-स्तुति—
14.	हस्तिमल्ल	"	—	पूर्व-पुराण—गद्य-ग्रन्थ

उक्त तालिका से बसव-युगीन जैन-धर्मावलम्बी साहित्यकारों का सांके-
तिक परिचय प्राप्त होता है जिनके द्वारा रचित साहित्य की विवेचना यहाँ की
जायेगी ।

नेमिचन्द्र

बसव-युगीन जैन-साहित्यकारों में नेमिचन्द्र का नाम सर्वोपरि है । यह
सुप्रसिद्ध ब्राह्मण कवि रुद्रभट्ट का समकालीन, मित्र और होयसलवंशी नरेश
वीर वल्लाल नरसिंह का दरबारी पण्डित-कवि था । यह महापण्डित और
शृंगार-रस-प्रेमी था । इसके लिखे दो ग्रंथ हैं . 'लीलावती प्रबन्ध' और 'नेमि-
नाथ पुराण' ।

लीलावती प्रबन्ध—यह ग्रंथ अपने सक्षिप्त नाम 'लीलावती' से ही
प्रायः जाना जाता है । इस प्रबन्ध-काव्य की रचना नेमिचन्द्र ने रट्टराज लक्ष्मण
देव के आश्रय में की थी । शृंगार-रस-प्रधान इस काव्य में प्रिय के स्वप्न-दर्शन

से उत्पन्न प्रणय, नायक-नायिका का संयोग, दोनों प्रेमियों का बिछुड़कर अन्त में पुन मिलन से सम्बन्धित वृत्तान्त का वर्णन किया गया है। काव्य की नायिका लीलावती है और नायक कन्दर्प देव।

उल्लेखनीय है, लीलावती की इस प्रेम कथा का मूल कथानक सुप्रसिद्ध संस्कृत-नाटककार सुबन्धु कृत गद्य-काव्य 'वासवदत्तम्' से गृहीत है। इसी गद्य-काव्य के आधार पर नेमिचन्द्र ने अपने 'लीलावती' चम्पू-काव्य की रचना की है। शैली पर भी महाकवि बाणभट्ट और सुबन्धु की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यहाँ तक कि सुबन्धु कृत 'वासवदत्तम्' और नेमिचन्द्र कृत 'लीलावती' के पात्रों के नामों में कुछ अन्तर अवश्य मिलता है, किन्तु पूर्वार्द्ध की कथा दोनों की एक है। कथा के उत्तरार्द्ध में भी नेमिचन्द्र ने नाममात्र को ही परिवर्तन किया है। अभिप्राय यह है कि इस प्रबन्ध-काव्य की कथावस्तु मूलतः बाणासुर की कथा, सुबन्धु कृत 'वासवदत्तम्' तथा बाणभट्ट की 'कादम्बरी' और कालिदास कृत 'विक्रमोर्वशीय' से प्रभावित अवश्य है, परन्तु उसमें विशिष्टता लाने के लिए नेमिचन्द्र ने कथानक में जैन-धर्म का पुट दे दिया है।

वर्णनों की भरमार कथा-गति को मन्द और बोझिल बना देती है। कहीं पर तो ये वर्णन शृंगार के स्थायी-भाव रति का पोषण करते हैं, परन्तु कहीं पर यही वर्णन असंगति पैदा करने की वजह बन गये हैं। मार्ग-काव्य-परम्परागत वर्णनों में फँसे नेमिचन्द्र पर यहाँ भी सुबन्धु की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ के मत में, "इनका सब कुछ होने पर भी 'लीलावती' न अनुवाद है, न अनुकरण। उसका कल्पना-चमत्कार और शब्द-सम्पत्ति अपनी है।" किन्तु हमारी सम्मति में यह मत तर्कसंगत नहीं है। यद्यपि यह सच है कि नेमिचन्द्र ने अपनी इस मान्यता, कि 'स्त्री-रूप ही रूप है, शृंगार-रस ही रस है, को 'लीलावती' में प्रतिपादित करते हुए अपनी विशिष्टता अवश्य दिखाई है; तथापि यह भी सच है कि "नेमिचन्द्र का 'लीलावती' सुबन्धु की 'स्वप्नवासवदत्तम्' का अनुकरणमूलक स्वतन्त्र कन्नड़ अनुवाद है।"

नेमिनाथ पुराण—यह चम्पू-काव्य है। इसकी रचना नेमिचन्द्र ने होयसल-वशी नरेश वीर बल्लाल नरसिंह के प्रधानमन्त्री पद्मनाथ की प्रेरणा से प्रेरित होकर की थी। इसके अन्तर्गत यदुवश और कुरुवश* की कथा,

* जैन मत के अनुसार, 20वें तीर्थंकर मुनिव्रत तथा 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का वश वही था जो श्रीकृष्ण का था। नेमिनाथ, श्रीकृष्ण और बलराम के चचेरे भाई तथा उन्हीं की तरह कृष्ण-वर्ण के (सौवले रंग के)

विशेष रूप से कृष्ण की कथा, का वर्णन हुआ है। इस कथा के माध्यम से जैन-मतावलम्बी नेमिचन्द्र ने जैन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा और अपने आश्रयदाता राजा बल्लाल की विष्णु-भक्ति, दोनों ही की सन्तुष्टि की है। कहते हैं, इस ग्रन्थ में कवि ने कृष्ण-लीला और कस-वध की कथा को विस्तार से प्रस्तुत किया था; किन्तु यह पूरा ग्रन्थ अप्राप्य है। इस ग्रन्थ के उपलब्ध भाग में केवल कस-वध तक की कथा ही मिलती है, अतः इस अपूर्ण ग्रन्थ को 'अर्द्धनेमि' भी कहा जाता है। कुछ लोगो की यह भी मान्यता है कि नेमिचन्द्र अपने इस ग्रन्थ को पूर्ण नहीं कर सका था, इसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी।

उल्लेखनीय है, नेमिचन्द्र ने इस ग्रन्थ की रचना 10वीं शताब्दी के चाउण्डराय कृत 'चाउण्डराय पुराण', 11वीं शताब्दी (उत्तरार्द्ध) के कर्ण-पायं कृत 'नेमिनाथ पुराण', तथा अनेक संस्कृत एवं प्राकृत ग्रन्थों के आधार पर—विशेषकर 'चाउण्डराय पुराण' का अनुकरण करते हुए—की थी। लेकिन इसके बावजूद भी 'नेमिनाथ पुराण' की कुछ अपनी अलग विशेषताएँ हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक सा प्रतीत होता है।

इस ग्रन्थ की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि, पूर्ववर्ती जैन-पुराणों में मिलने वाली 'भवावती'-जैसी क्लिष्टता और धर्म का नीरस, बेजान प्रचार इसमें नहीं है। दूसरे, इसमें आनेवाला हर पात्र जीवित और स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, इसका कृष्ण चाउण्डराय अथवा कर्णपायं के कृष्ण की तरह ईश्वर की कृपा से पलने वाला कोमल शिशु न होकर अपनी शक्ति से यशस्वी बनने वाला अद्वितीय शूरवीर है। नेमिचन्द्र की यह पात्र-जन्य विशेषता 'लीलावती' में भी नहीं उभर पाई है। उसके पात्र कठपुतली की तरह निर्जीव दिखाई देते हैं, जबकि इसके पात्र साधारण मनुष्य की भाँति चलते-फिरते, कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरे, पात्रों में देवत्व नहीं मिलता—जैसे वासुदेव और कृष्ण कारण-पुरुष होते हुए भी अति-मानव (super human being) अथवा ईश्वर के अवतार-रूप में चित्रित नहीं हुए हैं। चौथे, लीलावती की तरह वर्णनों के प्रति कवि का मोह यहाँ भी बना हुआ है। किन्तु यहाँ के वर्णन केवल अलंकार-प्रदर्शन और वाक्-चातुर्य के प्रदर्शन हेतु

थे। जैन लोग इसी वंश को 'यदुवंश' तथा 'हरिवंश' के नाम से पुकारते हैं, अतः कृष्ण कथा इसी वंश-कथा का एक भाग मानी जाती है।

और चूँकि कौरव-पाण्डव के पूर्वज महाराजा कुरु थे, अतः जैन लोग महाभारत की कथा को 'कुरुवंश-कथा' भी कहते हैं।

ही नहीं हैं, अपितु उनमें भावात्मकता और निरीक्षण की परिपक्वता भी निहित है ।

इस प्रकार नेमिचन्द्र की यह रचना 'लीलावती' से कहीं अधिक श्रेष्ठ है । श्री आर० एस० मुगलि ने नेमिचन्द्र की इस रचना का मूल्यांकन करते हुए लिखा है "इस ग्रन्थ में महाकाव्य का सत्व तो है, परन्तु सिद्धि नहीं । अतएव इसे उच्चकोटि का सत्काव्य तो कहा जा सकता है, किन्तु महाकाव्य नहीं ।"

श्री मुगलि ने नेमिचन्द्र का साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए लिखा है—“वह पम्प और रत्न की सीमा तक नहीं पहुँचता...अगर नेमि में वर्णन का मोह कम होता, प्रमाण-ज्ञान अधिक होता और जीवन-दर्शन में गम्भीरता होती तो वह भी महाकवि हो सकता था । कल्पना सम्पत्ति और वाक्-चातुर्य होने पर भी गम्भीर दर्शन तथा औचित्य बुद्धि के अभाव में उसे महाकवि का पद नहीं दिया जा सकता । यही बात नेमिचन्द्र जैसे अनेक अन्य कन्नड-कवियों पर भी लागू होती है ।”

बोप्पणा पण्डित

इसका उपनाम सुजनोत्तम था । यह जैन-मतावलम्बी था । इसने 'गोम्मट स्तुति' और 'निर्वाण लक्ष्मीपति नक्षत्रमालिका' शीर्षक से दो छोटी पुस्तकें लिखी हैं । दोनों ही ग्रन्थों में 28-28 पद हैं । इसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह जैन-मतावलम्बी होते हुये भी सकीर्ण धार्मिक मनोवृत्ति का व्यक्ति नहीं था । इसकी उदारवादी धार्मिक विचारधारा इसके निम्न पद से पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है—

“परमेश परमेशि शम्भु अभव,

ब्रह्मशिव शकर ।

स्मरसहारकमच्युत सुरहर बुद्ध जिन—

विष्णुवेदरहस्य, प्रभुशुद्ध नेन्दु नेगलित्तप्प नामालिय...

निर्वाण लक्ष्मीपति ।”

अग्गल

यह जैन कवि था जिसने सन् 1189 ई० में जैनियों के 8वें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ के जीवन-चरित पर आधारित 'चन्द्रप्रभ-पुराण' लिखा था । पूर्ण रूप से जैन-काव्य-परम्परा का अनुगमन करनेवाले इस ग्रन्थ में कवि की प्रतिभा और मौलिकता अत्यल्प मात्रा में दिखाई देती है । ग्रन्थ में 18 आश्वास हैं ।

उल्लेखनीय है, सन् 1050 ई० में श्रीधराचार्य-उपनामधारी पम्प-युगीन कवि श्रीविजय ने भी 'चन्द्रप्रभ चरित' नाम से तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का जीवन-चरित लिखा था, जो अप्राप्य है। अतएव अगल कृत 'चन्द्रप्रभ पुराण' ही इस तीर्थंकर का एकमात्र उपलब्ध चरित-काव्य है।

आचण्णा

इस जैन-कवि ने दो पुस्तकें लिखी थीं। इसका पहला ग्रंथ 'वर्धमान पुराण' है जिसके अन्तर्गत कवि ने जैन-धर्म के चौबीसवें तथा अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान का चरित प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना का कार्य आचण्णा के पिता ने आरम्भ किया था, किन्तु वह इसे पूरा न कर सके थे। अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त आचण्णा ने इस काव्य को पूर्ण किया था। ग्रंथ में 18 आश्वस हैं तथा यह पुराण भी अगल के पुराण-जैसा ही प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित प्रौढ शैली में लिखा गया अलंकारों से बोझिल पाण्डित्यपूर्ण काव्य-ग्रन्थ है।

आचण्णा की दूसरी रचना 'श्रीपदाशीति' है। इसमें कवि ने पञ्चनमस्कार-महिमा का वर्णन 94 पदों में किया है।

बन्धुवर्मा

बन्धुवर्मा कृत दो ग्रंथ 'हरिवशाभ्युदय' तथा 'जीवसम्बोधने' प्राप्त होते हैं। इनमें से 'हरिवशाभ्युदय' चम्पू-काव्य है। प्रौढ शैली में इस काव्य के अन्तर्गत तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन-चरित के साथ-साथ गौणत महाभारत तथा कृष्ण आदि की कथाओं का भी वर्णन किया गया है। वस्तुतः यह ग्रन्थ प्राचीन काव्यों का अन्धे की तरह किया गया अनुकरण मात्र है। न इसमें कोई शैलीगत नवीनता है, न विषयगत और न काव्य-रूपगत।

'जीवसम्बोधने' अपने ढंग की एक अनूठी प्रौढ काव्य-रचना है। इसमें 12 परिच्छेद हैं जिनके अन्तर्गत जैन-धर्म के सिद्धान्त बतलाए गये हैं। हर परिच्छेद के आरम्भ में एक जैन-सिद्धान्त है जिसको समझाने के लिए उसी परिच्छेद में एक कथा कही गयी है। उल्लेखनीय है, सन् 1112 ई० और सन् 1150 ई० में लिखे गये क्रमशः नयसेन कृत 'धर्माभूत' तथा ब्रह्म-शिव कृत 'समय-परीक्षा' में कथाओं द्वारा सिद्धान्तों को समझाया गया है। किन्तु इन तीनों में भेद है। 'धर्माभूत' में सिद्धान्त पक्ष दब गया है और कथा प्रधान हो गई है, 'समय-परीक्षा' में कथा-तत्त्व दब गया है, सिद्धान्त-निरूपण का उद्देश्य मुख्य हो गया है, परन्तु 'जीवसम्बोधने' इन दोषों से सर्वथा मुक्त है। वैराग्य और नीतिपरक उपदेशों को जिस भर्मस्पृशिता के साथ बन्धुवर्मा ने

अपनी प्रभावोत्पादक शैली के साथ प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। सच तो यह है कि “‘जीवसम्बोधने’ अपने पूर्ववर्ती ग्रंथो ‘धर्माभूत’ और ‘समय-परीक्षा’ की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है।”

पार्श्वपण्डित

पार्श्वपण्डित नामक इस जैन-कवि ने सन् 1205 ई० में 23वें जैन-तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीवन-चरित ‘पार्श्वनाथ पुराण’ नाम से लिखा था। पार्श्वनाथ की कलह में यह पहली जीवनी है। इसमें पम्प-युगीन नागचन्द्र के काव्य-जैसा प्रसाद गुण मिलता है। यह एक उच्चकोटि का ‘पण्डित-कवि’ और महाकवि जन्म का समकालीन था।

जन्म

परिचय—बसव-युगीन साहित्यकारों में जन्म का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। युग के श्रेष्ठ कवियों में एक जन्म भी था। कुछ आलोचकों ने तो इसकी प्रतिभा को आदि-कवि पम्प के समकक्ष ठहराया है। यह पम्प युगीन कवि सुमनोबाण का पुत्र, नागवर्मा द्वितीय का शिष्य, भल्लिका-जुन का साला तथा केशिराज का मामा था। होयसलवशी नरेश वीर बल्लाल नरसिंह के दरबार में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बल्लाल राजा द्वारा प्रदत्त ‘कवि-चक्रवर्ती’ की उपाधि से विभूषित जन्म ने अपने सम्बन्ध में यह गर्वोक्ति कही है—“खड़ा होने पर मैं सेनापति, बैठने पर मंत्री और साहित्य-रचना करने लगूँ तो कवि हूँ।” जन्म की यह गर्वोक्ति उसकी चतुर्मुखी प्रतिभा की साक्षी है। इसने अपने-आपको ‘दान का सागर’ बताया है। अपने ही द्वारा प्रदत्त इस विशेषण को सार्थक करने के लिए जन्म ने अनेक जैन-मन्दिर बनवाये थे। यह जैन-मतावलम्बी था।

जन्म-साहित्य

जन्म ने अनेक शिलालेखों के माध्यम से अपने साहित्यिक-जीवन की नींव बहुत पहले ही डाल दी थी, जबकि इसका ग्रंथों के रूप में साहित्य-रचना करने का काल सन् 1206-1230 ई०, अर्थात् 24 वर्ष, है। इस लम्बे समय में जन्म ने कुल तीन ग्रंथों का प्रणयन किया—‘यशोधर-चरित’, ‘अनुभव-मुकुट’ तथा ‘अनन्तनाथ पुराण’।

यशोधर-चरित—सन् 1206 ई० में रचित जन्म का यह छोटा-सा, 310 पदों का, काव्य उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इस काव्य के अन्तर्गत जन्म ने जैन-परम्परा के अनुसार चली आ रही एक परम्परागत प्रसिद्ध कहानी

का वर्णन किया है। उज्जयिनी-नरेश यशोधर इस काव्य का कथा-नायक है जिसके हर्द-गिर्द ही सारी कथावस्तु चक्कर काटती है। इस कथा के मूल स्रोत वादिराज कृत संस्कृत के चम्पू-काव्य 'यशस्तिलक' और 10वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध अपभ्रंश-भाषा के महाकवि पुण्यदन्त कृत अपभ्रंश-महाकाव्य 'जसहृष चरित' नामक ग्रंथ हैं। 'यशस्तिलक' की सम्पूर्ण कथा को ही यत्किंचित् परिवर्तन के साथ जन्न ने 'यशोधर-चरित' में प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में जन्न ने स्वयं लिखा है, "मैंने संस्कृत, प्राकृत और कन्नड में कही गई कथा को ही सरस पद-पद्धति में कहा है," किन्तु कन्नड में जन्न से पहले लिखी गई यह कथा अब उपलब्ध नहीं है। यद्यपि इस कथा का वर्णन आज उपलब्ध होनेवाली दो हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है, परन्तु ये दोनों ही जन्न के काफी बाद की रचनाएँ हैं। तमिळ भाषा में यही कथा 'यशोधरकावियम्' शीर्षक से मिलती है।

'यशोधर-चरित' की कथा अहिंसा के महत्व का प्रतिपादन करने वाली एक बहुत ही सीधी-सादी कथा है जिसे जन्न ने अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अत्यन्त प्रभावशाली सुन्दर काव्य का रूप दे दिया है। वादिराज के ग्रन्थ 'यशस्तिलक' में वर्णित राजा यशोधर की कथा को ज्यो-का र्यो प्रस्तुत करते हुये भी जन्न ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर ही दिया है। श्री० कै० बी० राघवाचारी के शब्दों में, "कुल मिलाकर जन्न का यह काव्य वादिराज के संस्कृत काव्य का सरल कन्नड-अनुवाद है।" परन्तु इस ग्रन्थ के बारे में केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि जन्न ने 'यशस्तिलक' का अनुवाद करते समय अपने सौन्दर्य-बोध का यथेष्ट उपयोग किया है। वास्तव में, इस अनुवाद के मूल में जन्न का यह उद्देश्य निहित है कि वह वादिराज के आचार पर एक सुन्दर, सरस शब्द-चित्र तैयार करना चाहता था। यही कारण है, कथा के कुछ अंशों को तो उसने विस्तार दिया है, कुछ को संक्षिप्त कर दिया है और कुछ को अनावश्यक मानकर छोड़ दिया है। अनेक स्थलों पर भावपुष्टि और अर्थप्रसाद के लिए उसने कई नवीन बातें भी जोड़ दी हैं।

'यशोधर-चरित' के सम्बन्ध में श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ का यह मन्तव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि "कवि-धर्म और जैन-धर्म का परस्पर समन्वय करने की जो होड़ आदिपम्प से जन्न तक के कवियों में लगी हुयी थी, जन्न उनमें सबसे आगे निकल गया है। उसने काव्य-धर्म का निष्ठा से पालन करते हुए न केवल जैन-धर्म का तत्त्व बतलाया है, बल्कि विश्व-धर्म के रहस्य को भी सूचित किया है।" मानव-स्वभाव, विधि-

विलास, धर्म तत्त्व आदि को बतलाते हुए जन्न ने 'यज्ञोत्तर-चरित' में उज्ज्वल रीति से एक प्रणय-समस्या को चित्रित करके हिंसा-अहिंसा का परिणाम दिलाया है; और इस प्रकार 'कान्ता-सम्मत' कोमल ढंग से नीति का उपदेश दिया है।"

छन्दों की दृष्टि से भी यह एक पूर्णतः नवीन प्रकार की काव्य-रचना है।

अनन्तनाथ पुराण—जन्न की यह दूसरी श्रेष्ठ रचना है, जिसके अन्तर्गत 14 आश्वासों में 14वें तीर्थंकर अनन्तनाथ की कथा को कविता-बद्ध किया गया है। संस्कृत में लिखे गये 'उत्तर पुराण' और पद्म-युगीन कन्नड के 'बाउण्डराय पुराण' में तीर्थंकर अनन्तनाथ की अत्यन्त लघु कथा आती है। जन्न ने अपनी कवित्व-प्रतिभा का कलात्मक उपयोग करके इसी छोटी-सी कथा में परम्परागत चम्पू-काव्य के 18 वर्णों तथा जैन-पुराणों की अष्टांग रुढ़ियों को आबद्ध करते हुए एक श्रष्ट, पाण्डित्य-पूर्ण महा-काव्य की रचना कर दी है।

उत्तेजनीय है, काव्य में अनन्तनाथ के पंच-कल्याण* का अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयग्राही ढंग से वर्णन करने के बाद भी उसमें वही पुरानी साम्प्रदायिक रुढ़ियाँ और तत्सम्बन्धी विवरण हैं जिन्हें पढ़ते समय प्रायः पाठक ऊब जाता है।

दूसरी मुख्य बात यह, कि यद्यपि मुख्य कथा बहुत छोटी है, फिर भी जन्न ने अपनी प्रतिभा के प्रयोग से चण्डशासन से सम्बन्धित प्रासांगिक कथा** को जोड़कर मुख्य कथा की कमी को पूरा कर दिया है। चण्डशासन

*पंच-कल्याण—तीर्थंकर [अर्थात् पैगम्बर, या Prophet] का गर्भावतार, उसका जन्म-अभियेक, परिनिष्क्रमण (गृहत्याग), कैवल्य-ज्ञान (ज्ञान की प्राप्ति) तथा निर्याण (निर्वान); ये पांच तत्त्व जैन-दर्शन के अन्तर्गत 'पंच-कल्याण' कहलाते हैं।

** किसी भी कथा-प्रधान साहित्यिक रचना—नाटक, उपन्यास अथवा महाकाव्य—में प्रायः दो प्रकार की कथाएँ मिलती हैं : 'मुख्य कथा' तथा 'प्रासांगिक कथा'। मुख्य कथा वह मूल कथा या कहानी होती है जिसके आधार पर रचना की जाती है, और जो रचना के सर्वप्रमुख पात्र नायक, अथवा किसी समस्या, अथवा स्थान आदि से सम्बन्धित होती है। किन्तु प्रायः मुख्य कथा के साथ-साथ ऐसी भी कथाएँ आती हैं जो नायक के चरित्र को उभारने में सहयोग देती हैं और आवश्यकता के अनुरूप या

से सम्बन्धित यह प्रासांगिक कथा दुखान्तक की है। एक विद्वान् आलोचक के मतानुसार, “अनन्तनाथ पुराण रूपी घोर वन में केवल यही एक सौन्दर्य-निकुञ्ज है। यह प्रासांगिक कथा सार-रूप में इस प्रकार है—चण्डशासन अपने बाल-मित्र वसुषेण की पतिव्रता पत्नी सुनन्दा पर आसक्त हो जाता है, और उसे छोड़ा देकर अपने साथ सुनन्दा को बुला ले जाता है। किन्तु चण्ड का हर प्रयास विफल होता है। वह सुनन्दा को अपनी ओर किसी भी तरह आकर्षित कर पाने में सफल नहीं हो पाता है। अन्त में चण्ड अपने अन्तिम अस्त्र का उपयोग करता है। वह सुनन्दा को वसुषेण का कटा हुआ नकली सिर दिखाकर अपना काम सिद्ध करना चाहता है, लेकिन यहाँ भी चण्ड असफल रहता है। कटे हुए सिर को देखते ही सुनन्दा प्राण त्याग देती है। तब वासना का पुतला चण्ड सुनन्दा के शव का ही आलिगन करता है और उसी आलिगनबद्ध अवस्था में आत्महत्या कर लेता है। कुछ देर बाद जब वसुषेण युद्ध के इरादे से चण्ड के घर पहुँचता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसका मन विरक्त हो जाता है और वह वैराग्य ले लेता है।

इस प्रकार उक्त प्रासांगिक कथा के माध्यम से जन्म ने पुरुषमूलक प्रणय-समस्या को बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। इसी तरह ‘यशोधर चरित’ में जन्म ने स्त्रीमूलक प्रणय-समस्या को चित्रित किया है। एतदर्थ, उसके दोनों ही काव्य समाज की वासनाजन्य प्रेम से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक समस्या को उद्घाटित करते हैं। समस्या-प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से ये दोनों काव्य कन्नड़-साहित्य के ऐसे उज्ज्वल और अनमोल रत्न हैं जिनके समकक्ष कन्नड़ के पूर्ववर्ती जन्म-साहित्य का कोई भी ग्रन्थ नहीं ठहरता—और इस दृष्टि से जन्म कन्नड़ साहित्य में पहला समस्यामूलक साहित्यकार था।

संक्षेप में, ‘अनन्तनाथ पुराण’ का अध्ययन इस तथ्य को प्रमाणित कर देता है कि परम्परागत वर्णनो एव अतिशय आलंकारिकता ने तीर्थंकर अनन्तनाथ की मूर्ति पर एक गहरा आवरण डाल दिया है।

तो बीच ही में समाप्त हो जाती हैं, या मुख्य कथा के साथ-साथ अन्त तक चलती रहती हैं। ऐसी सह-कथाओं को ‘प्रासांगिक कथाएँ’ कहते हैं।

† दुखान्तक कथा उस कथा को कहते हैं जिसका अन्त दुःखद (tragic) हो।

श्री के० बी० राघवाचारी का मत है, "इस रचना में से शास्त्रों में बताये गये महाकाव्य के लक्षण छनके पड़ते हैं," अर्थात् शास्त्रीय दृष्टि से यह ग्रन्थ निर्वैवादिक महाकाव्य है। पाण्डित्यपूर्ण एक प्रौढ़ काव्य-रचना है।

अनुभव मुकुट—जय की यह तीसरी और अन्तिम कृति है जिसका रचना-काल अज्ञात है। यह पामशास्त्रीय ग्रन्थ है। इसका आधार-ग्रन्थ संस्कृत के महान् सूत्रकार वात्स्यायन का 'कामसूत्रम्' है।

आण्डय्या

यह जैन-कवि था। इसकी लिखी एकमात्र काव्य-रचना 'कन्धिवगर काव' अपने ढंग की एक निराली काव्य-रचना है। इस ग्रन्थ में न तो किसी जैन तीर्थंकर का चरित्र वर्णित है, न कोई लौकिक कथा; वरन् इसकी कथा पूर्णरूपेण काल्पनिक है। कन्नड में कवि-कल्पना का यह पहला चमत्कार है, जिसमें कवि की कल्पना-शक्ति अपने चरमस्व पर पहुँची दिखाई देती है। इस काव्य का कथा-सार इन शब्दों में बताया जा सकता है—“एक बार कामदेव-परिवार के अगभूषण चन्द्र को शिव चुरा लाए। इस पर क्रोधित होकर काम ने शिव पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके दण्ड देते हुए अर्ध-नारीरूप बना दिया। दण्डित एवं अपमानित होने पर शिव ने आप दे दिया, फलतः काफी समय तक काम बेध बदल कर इधर-उधर छिपता रहा। फिर एक दिन उसकी युद्ध-प्रवृत्ति जागृत हुयी और वह शिव से युद्ध करने चल दिया। रास्ते में एक जैन मुनि उसकी भेंट हुयी। अज्ञानवश काम ने उसे दण्ड देना चाहा, परन्तु वह ऐसा न कर सका। उसका सारा शरीर अचानक उस धमण के तेज की देखकर भय से काँपने लगा। तब भयभीत काम ने उस धमण को साष्टांग प्रणाम किया।”

इस प्रकार कवि आण्डय्या ने लौकिक जीवन की प्रेरक-शक्ति काम (sexuality), से दूर रहनेवाले तथा सयमित जीवन बितानेवाले जैन साधु तथा उससे हारने पर भी उसे आप देने वाले शिव की कथा को ध्वनि-काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इस ग्रन्थ में लोक-दर्शन की ध्वनि निहित है। कुछ विद्वानों का मत है, “आण्डय्या ने इस काल्पनिक कथा के माध्यम से अपने आश्रयदाता कदम्ब वशी राजा (काव) की विजय-गाथा को प्रस्तुत किया है।”

कुछ भी हो, आण्डय्या ने कन्नड-साहित्य के इतिहास में 'कविवर काव'—अर्थात् 'कवियों का रक्षक'—के माध्यम से ऐसा प्रशसनीय साहसी कार्य किया है जो अद्वितीय है, जिसका दूसरा उदाहरण सम्पूर्ण कन्नड-साहित्य में नहीं मिलता। अपने इस काव्य की रचना शुद्ध कन्नड भाषा में करके उसने यह प्रमाणित कर दिखाया है कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग किये वगैर भी विशुद्ध कन्नड में ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। यद्यपि आण्डय्या की भाषा में संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप अवश्य पाये जाते हैं, फिर भी इस दिशा में किया गया आण्डय्या का यह प्रयास बहुत अधिक प्रशसनीय माना जाना चाहिए। इसे कन्नड-साहित्य का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आण्डय्या के इस प्रयास को, उसकी भाषा-क्रान्ति का, वाद के किसी भी लेखक ने नहीं अपनाया। वास्तव में, इस दृष्टि से आण्डय्या एक महान्, कान्तिकारी कवि था।

कुमुदेन्दु

सप्तम-युगीन जैन कवियों में अन्तिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि के रूप में कुमुदेन्दु का नाम लिया जा सकता है। 13वीं शताब्दी-उत्तरार्द्ध में कुमुदेन्दु नामक एक जैन साधु ने पट्पदी छन्द में जैन परम्परा के अनुसार रामायण लिखी। कुमुदेन्दु कृत यह रामायण अपूर्ण रूप में प्राप्त हुयी है, और इसमें से भी केवल 8 सन्धियाँ एक भाग में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुयी हैं। कुमुदेन्दु ने इसकी रचना नागचन्द्र उर्फ अभिनव पम्प कृत 'रामायण' के आधार पर की है। इस ग्रन्थ की सर्वप्रमुख विशेषताएँ छन्द वैविध्य और संगीतात्मकता हैं—अर्थात् हर सन्धि में अलग-अलग पट्पदी छन्द हैं, साथ-साथ उन्हें किस राग ताल में गाया जायेगा, यह भी बताया गया है। इस प्रकार यह एक संगीत प्रधान काव्य है जिसके छन्दों में परम्परागत लक्षणों से कुछ भिन्नता है। वर्णनों में शैथिल्य दोष भी है। परन्तु इतना सब होते हुए भी इस 'कुमुदेन्दु रामायण' में संगीत-तत्त्व की प्रधानता है, प्रौढ काव्य के सारे गुण हैं, और साथ ही प्राचीन तथा नवीन काव्य-शैलियों का सम्मिश्रण है।)

कहना न होगा, 'कुमुदेन्दु रामायण' इस तथ्य का ज्वलन्त प्रमाण है कि इस युग में जैन कवियों का मार्ग-काव्यों के प्रति परम्परागत मोह समाप्त हो चला था और वे भी पट्पदी छन्द में रचना करने लगे थे।

गुणवर्मा द्वितीय

गुणवर्मा द्वितीय ने सन् 1230 ई० के आसपास प्राचीन मार्ग काव्य-

शैली का अनुकरण करते हुए 18 वर्णनों का सहारा लेकर 14 आश्वासो से युक्त बृहत् चम्पू-ग्रन्थ 'पुष्पदन्त पुराण' की रचना की थी ।

कमलभव

कमलभव लिखित 'शान्तीश्वर पुराण' 16 आश्वासो में बँटा पुराण-काव्य है । इसके अन्तर्गत 16वें जैन-तीर्थंकर शान्तीश्वर का चरित वर्णित हुआ है । आकार में यह पुराण सन् 940 ई० में रचित पौन कृत 'शान्तीश्वर पुराण' से भी ज्यादा बड़ा है । इसमें पाण्डित्य-प्रदर्शन है, कवि-समय-वर्णन है, सुन्दर कल्पनाएँ हैं, परन्तु वह माधुर्य और हृदयग्राहिता नहीं है जो पाठक को प्रभावित कर सके ।

महाबल

कमलभव के समान ही पाण्डित्य का प्रदर्शन करते हुए महाबल नामक एक जैन-कवि ने 16 आश्वासो से आवद्ध 'नेमिनाथ पुराण' लिखा था । अनुमान है, महाबल पूर्वोक्त जैन-कवि कमलभव का समकालीन कवि था ।

मधुर

14वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में मधुर कवि ने दो पुराणों की रचना की । वे हैं—'धर्मेनाथ पुराण' और 'गोम्मटस्तुति' । ये दोनों पुराण बसव-युग के अन्तिम जैन-पुराण हैं । इनके बाद बहुत असें तक कन्नड में जैन-पुराणों की रचना नहीं हुयी । इस दृष्टि से मधुर कृत इन पुराणों का बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व है ।

हस्तिमल्ल

हस्तिमल्ल लिखित केवल एक ग्रन्थ 'पूर्व-पुराण' प्राप्त होता है । बसव-युग में लिखी गयी यह एकमात्र विशुद्ध गद्य-रचना है ।

(4) बसव-युगीन ब्राह्मण लेखकों का साहित्य

पम्प-युगीन मन्नड-साहित्य का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि पम्प-युग में जैन-कवियों की अपेक्षा ब्राह्मण-कवियों की संख्या कम थी, संख्या की दृष्टि से उनमें दो और एक का अनुपात था, परन्तु बसव-युग में तो ब्राह्मण-कवियों की संख्या बेहद कम हो गई थी । बसव-युगीन ब्राह्मण-कवियों अथवा वैष्णव-साहित्य की रचना करने वाले साहित्यकारों का तालिकित (tabulated) परिचय निम्न ढंग से दे सकते हैं—

कवि	रचना-काल	रचनाएं	विषय	स्वरूप
रुद्रभट्ट	सन् 1180-1230 (?) ई०	1. जगन्नाथ विजय	—	धार्मिक प्रौढ काव्य
देवकवि	?	2 रसकलिके कुसुमावलि	रसशास्त्र कथा-प्रधान	शास्त्रीय ग्रन्थ चम्पू
नरहरि	सन् 1624 ई० (लगभग)	फुटकर पद	भक्ति	—
तीर्थ				
चोण्डरस	सन् 1300 ई० (?)	अभिनवदश- कुमार चरित	—	अनुवाद

उक्त चार कवियों के अतिरिक्त बसव-युग में तीन अन्य ब्राह्मण-कवि—
अभिनव मगराज, कविमल्ल तथा अभिनव चन्द्र—भी हुए हैं जिनका वर्णन
बाद में 'बसव-युगीन शास्त्रीय साहित्य' के अन्तर्गत किया जायेगा। यहाँ
केवल उपर्युक्त चारों कवियों की विवेचना ही अभीष्ट है।

रुद्रभट्ट

बसव-युग का सर्वश्रेष्ठ भागवत-सम्प्रदायी ब्राह्मण कवि रुद्रभट्ट है।
यह महाकवि नेमिचन्द्र का समकालीन, उसी की तरह बल्लाल राजा का
आश्रित तथा दरबारी पण्डित कवि था। स्मार्त वैदिक ब्राह्मण होते हुये भी
यह विष्णु और शिव को समान समझने वाला भागवत-सम्प्रदायी था। यह
भगवान् विष्णु का परम भक्त था।

रुद्रभट्ट का साहित्य

रुद्रभट्ट ने अपने जीवन-काल में कुल दो ग्रन्थ लिखे थे—'जगन्नाथ
विजय' और 'रसकलिके'। 'रसकलिके' रस-शास्त्र से सम्बन्धित ग्रन्थ था जो
उपलब्ध नहीं है; अतः रुद्रभट्ट की कीर्ति का आधार उसका एकमात्र उपलब्ध
ग्रन्थ 'जगन्नाथ विजय' ही है।

जगन्नाथ विजय—रुद्रभट्ट ने इसकी रचना राजा बल्लाल के एक
अन्य मन्त्री चन्द्रमौलि की प्रेरणा पाकर की थी। स्वयं रुद्रभट्ट के अनुसार इस
ग्रन्थ की रचना के पीछे दो उद्देश्य कार्यरत हैं। ग्रन्थ की रचना का पहला
उद्देश्य है, कृष्ण-चरित्र का विस्तार करते हुए भक्ति मार्ग द्वारा ज्ञान की
प्राप्ति, और दूसरा, अपनी पाण्डित्य-प्रतिभा के द्वारा संस्कृत व कन्नड की
प्रौढ काव्य-परम्परा के अनुरूप एक काव्य की रचना करना।

‘जगन्नाथ विजय’ की कथावस्तु संस्कृत के ‘विष्णु-पुराण’ पर आधारित है। प्रौढ काव्य शैली को अपनाते हुए रसावेश में कवि ने अनेक स्थलों पर ‘विष्णु पुराण’ की कथा में अनेक परिवर्तन कर दिये हैं। काव्य-परम्परागत 18 वर्णों का पारम्परिक मोह यहाँ भी दिखाई देता है। फलस्वरूप कुछ स्थानों पर अनीचित्य अवश्य आ गया है, परन्तु ये वर्णन अधिक लम्बे और ऊब पैदा करने वाले नहीं हैं। काव्य में विष्णु-भक्ति स्थायी है। इसका सतत पोषक रस लभ्युत रस है। स्थान-स्थान पर यह भक्ति ज्ञान में बदल गई है। उनका भागवत-दर्शन और औपनिषदिक दर्शन इस ग्रन्थ में छलका पड़ता है। उदाहरणार्थ एक स्थान पर रुद्रभट्ट लिखता है—“तू ही जगत् का सहार करनेवाला मूनी [अर्थात् शिव] है, तू ही जगत् की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा और तू ही जगत् की रक्षा करने वाला विष्णु है; तू ही सर्वेश, सर्वज्ञ, सर्वभूतमय है, तुझमें पृथक् कुछ नहीं है।”* इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर बाणासुर के सन्दर्भ में विष्णु के सम्बन्ध में शिव कहते हैं, “भुक्त में और विष्णु में कोई भेद नहीं है... एक ही मूर्ति त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) बन जाती है।”

उल्लेखनीय है, सम्पूर्ण कन्नड-साहित्य में रुद्रभट्ट वह पहला वैदिक ब्राह्मण कवि था जिसने भक्ति प्रधान धार्मिक काव्य लिखा। अतएव इस दृष्टि से उसकी इस रचना को ‘एक क्रान्तिकारी साहित्यिक कदम’ की सजा दी जा सकती है। यद्यपि रुद्रभट्ट से पहले भी कुछ ब्राह्मण कवियों ने कन्नड-साहित्य में अपना योगदान दिया था—नागवर्मा, दुर्गसिंह, चन्द्रराज आदि ने केवल अनुवाद-ग्रन्थ लिखे थे। केवल नागवर्माचार्य ही ऐसा कवि था जिसने ‘वैराग्य शतक’ शीर्षक से तात्त्विक ग्रन्थ लिखा था। परन्तु रुद्रभट्ट धार्मिक-कथा-काव्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम और सर्वप्रसिद्ध कवि था। उसने इस क्षेत्र में एक सर्वथा नवीन, क्रान्तिकारी कार्य किया था। इस सम्बन्ध में उसने स्वयं लिखा है—“पोसतेने पेळ् वि, तिर्दुव अरिवु।” अर्थात् ‘नये ढंग का कथन, सशोधित ज्ञान।’ इसी आत्म-विश्वास का निर्वाह पूरे काव्य में करते हुए उसने अन्त में ग्रन्थ का समापन इन शब्दों के साथ किया है: “रुद्रभट्ट कृत वैष्णव-काव्य रसाण्व।” चूँकि रुद्रभट्ट शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं मानता था, अतः उसकी इस रचना को ‘वैष्णवकाव्यरसाण्व’ के साथ साथ ‘शैवकाव्यरसाण्व’ भी कहा जा सकता है।

रुद्रभट्ट और नेमिचन्द्र की तुलना

जैसा कि कहा जा चुका है, ये दोनों समकालीन और बल्लाल राजा

* रुद्रभट्ट कृत ‘जगन्नाथ विजय’ के पाँचवें अध्याय के 9वें पद का अनुवाद।

के दरबारी पण्डित कवि थे। अतएव भिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी होते हुए भी कवि होने के कारण दोनों में परस्पर प्रेम और सौहार्द का होना स्वाभाविक था।

उल्लेखनीय है, दोनों कवियों ने कृष्ण-चरित की विस्तार दिया है; किन्तु चूँकि दोनों ही भिन्न मतावलम्बी थे, अतः सम्प्रदायगत भिन्नता होने के कारण दोनों ही की दृष्टियों तथा वर्णनों में भिन्नता दिखाई देती है। स्मरणीय है, नेमिचन्द्र जैन था और रुद्रभट्ट वैष्णव।

अलंकार-वैभव और कल्पना-शक्ति में दोनों समान हैं, किन्तु स्वभावोक्ति में नेमि रुद्र से कहीं आगे निकल गया है।

दोनों की शैली पर प्रौढ़ संस्कृत के साथ-साथ शुद्ध कन्नड और देशज की छाप है। यहाँ रुद्र की शैली में नेमि की अपेक्षा 'लालित्य' और प्रसाद गुण अधिक दिखाई देता है।

ध्यातव्य है, नेमि शृंगार-प्रेमी था और रुद्र भक्ति-प्रेमी। दोनों ही के काव्य में अपने-अपने स्वभाव की वृत्तियाँ स्पष्ट मुखर हुयी हैं।

दोनों ही कवियों में श्रेष्ठ कवित्व गुण तो है, परन्तु श्रेष्ठ काव्य की सिद्धि किसी में नहीं मिलती।

देवकवि

बसव-युगीन श्रेष्ठ ब्राह्मण कवियों में रुद्रभट्ट के बाद देवकवि की गणना होती है। इसने 'कुसुमावलि' शीर्षक से एक चम्पू-काव्य लिखा था। इसका कथानक सुबन्धु कृत 'वासवदत्ता' (संस्कृत) तथा नेमिचन्द्र के 'लीलावती प्रबन्ध' के अनुसार ही ज्यो-का-र्यो है। अन्तर केवल इतना है कि 'लीलावती' में नायक-नायिका में परस्पर स्वप्न-दर्शन से प्रेमोत्पत्ति होती है, जबकि 'कुसुमावलि' में चित्र-दर्शन से। शेष कथानक वही है। सम्पूर्ण ग्रन्थ पूर्णतया परम्परागत प्रौढ़ काव्य-मार्ग की शैली में लिखा गया है।

नरहरितीर्थ

नरहरितीर्थ का नाम इस युग के वैष्णव-साहित्य में सर्वोपरि है। यह 13वीं सदी के अन्त और 14वीं शताब्दी के आरम्भ में अनुमानतः जीवित थे। सर्वमान्य रूप से नरहरितीर्थ को 'दास-साहित्य का प्रवर्तक' कहा जाता है। इनका विस्तृत परिचय अगले अध्याय में 'दास-साहित्य' के अन्तर्गत दिया जायेगा, यहाँ केवल पूर्वोक्त परिचय ही अपेक्षित है।

चौण्डरस

इसका काल सम्भवतः 1300 ई० है। इसने संस्कृत के आचार्य-कवि

दण्डी कृत 'दशकुमारचरित' कन्नड अनुवाद 'अभिनवदशकुमारचरित' शीर्षक से किया था ।

इन जैन-कवियों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे जैन-मतावलम्बी साहित्य-कार हुए हैं जिनका काल 14वीं शताब्दी रहा है और जिन्होंने गद्य-शैली में साहित्य-रचना की थी ।

वृत्तचिंतास नामक जैन-लेखक ने 'धर्म-परीक्षा' नामक संस्कृत ग्रंथ का कन्नड़ में अनुवाद किया । इस अनुवाद-रचना में जैन-धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली कहानियाँ हैं ।

'नागराज' ने 'पुण्याश्रव' नामक संस्कृत पुस्तक का अनुवाद किया । इसके अन्तर्गत जैन मतानुसार गृहस्थ-धर्म की विवेचना करते हुए एक-एक गुण के प्रमाण-स्वरूप 52 महापुरुषों की कहानियाँ हैं ।

'रत्नाकरण्डक' नामक अपने ग्रन्थ में आयतर्वर्मा ने जैन-सम्प्रदाय के तीन रत्नों—रत्नत्रय—का विश्लेषण किया है ।

(5) बसव-युगीन शास्त्रीय ग्रन्थ साहित्य

बसव-युग में अनेक साहित्यकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने काव्य तो नहीं रचे, किन्तु शास्त्रीय साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है । ऐसे कन्नड-लेखक निम्न हैं—

लेखक	ग्रन्थ	स्वरूप	सम्प्रदाय
1. कविकाम	शृंगार रत्नाकर	अलंकारपरक शास्त्रीय रचना—संस्कृत-ग्रंथों पर आधारित कन्नड़ में लिखा गया रस-शास्त्र विषय पर पहला ग्रंथ ।	?
2. मल्लिकार्जुन	सूक्ति-सुधारण्व	सकलन ।	जैन
3. केशिराज	शब्दमणिदर्पण	प्राचीन कन्नड का विस्तृत एवं प्रामाणिक व्याकरण-ग्रंथ ।	जैन
4. भाषनन्दी	1. शास्त्रसार समुच्चय	संस्कृत-ग्रन्थों की कन्नड़ टीकाएँ ।	जैन
	2. पदार्थसार	टीका	
5. बालचन्द्र	द्रव्य-संग्रह सूत्र	टीका ।	जैन

6. रट्टकवि	रट्टमत	वर्षा-शास्त्र से सम्बन्धित	जैन
		ग्रन्थ ।	
7. मगराज	खगेन्द्रमणि	विषो से सम्बन्धित वैद्यक	जैन
	दर्पण	ग्रन्थ ।	
8. अभिनव मगराज	अभिनव निघण्टु	शब्द-कोष ।	ब्राह्मण
9. कविमल्ल	मन्मथ विजय	कामशास्त्र ।	ब्राह्मण
10. अभिनव चन्द्र	?	अश्व-शास्त्र ।	ब्राह्मण

बसव-युगीन साहित्य की विशेषतायें

बसव युगीन साहित्य की उपयुक्त संक्षिप्त विवेचना से दो विशेष तथ्य सामने आते हैं। पहली बात तो यह कि, पम्प-युग में जैन और ब्राह्मण कवियों ने समान्तर रूप से साहित्य-रचना की थी, परन्तु प्रधानता जैन साहित्य की ही रही थी। इस कारण उस युग को 'जैन-युग' भी कहकर पुकारा गया है। ठीक इसी तरह कन्नड़-साहित्य के इतिहास का दूसरा युग है। इस युग में, कर्नाटक-भूमि पर एक नये सम्प्रदाय ने अपनी लोकप्रियता के झण्डे गाढ़े। जैन-धर्म का ह्रास होते ही कर्नाटक-भूमि बसवेश्वर के रूप में एक युग-पुरुष को जन्म दिया जिसने पतनोन्मुख समाज की रक्षार्थ एक सर्वथा नवीन मार्ग 'श्रीर-शैव सम्प्रदाय' अथवा 'लिगायत-धर्म' की स्थापना करके उसका मार्ग प्रशस्त किया। बसवेश्वर आदि लिगायतो ने जिस शिव-भक्ति से भरे हुए साहित्य का सृजन किया, वह 'शैव-साहित्य' अथवा 'शिव-भक्ति साहित्य' कहलाया—और, इस आधार पर कन्नड़ साहित्य के इस दूसरे युग को, 'शैव-युग', 'वीर शैव युग', 'मध्य कन्नड़ युग' इत्यादि नामों से अभिहित किया जा सकता है। साधारणतया इसे 'कन्नड़-साहित्य का भक्ति-काल' भी कहा जा सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो बसव-युगीन साहित्य के अध्ययन से सामने आता है—वह यह, कि यह वह युग था जब कन्नड़ के साहित्यकारों में पम्प-युगीन प्राचीन 'मार्ग-शैली' के प्रति मोह के अटूट दिखने वाले बन्धन टूटने लगे थे। साहित्यकारों ने साहित्य-रचना रचना का एक नया मार्ग, एक नयी शैली खोज ली, जिसे 'देसी शैली' कहा गया। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो कन्नड़-साहित्य के इतिहास में यह परिवर्तन एक महान् क्रान्ति थी। शैली-गत इस क्रान्ति ने कवियों को प्राचीन बन्धनों से मुक्त करके नये ढंग से सोचने चिन्तन व मनुष्य करने, जीवन-आकाश में स्वतन्त्र रूप से विचरण करने की नयी दिशाएँ दीं, प्रेरणाएँ दीं। चम्पू-शैली के स्थान पर रगळे, पट्टपदी आदि

नये छन्दों में काव्य-रचना करने की एक नई शान्तिमूलक परम्परा चल निकली। लेकिन बन्धन-मुक्ति से यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इस युग के काव्यों पर से प्राचीन मार्ग-शैली के चम्पू-काव्यों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया था। वस्तुस्थिति इससे कुछ भिन्न है। वास्तव में यह प्रभाव पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि इस तरह कम हो गया था कि बहुत कम साहित्यकार ही चम्पू-काव्यों की रचना करते थे। इस दृष्टि से देखें तो निस्संकोच हम इस युग को 'संक्रमण-काल'—मार्ग-शैली से देसी-शैली में लिखने की प्रवृत्ति का परिवर्तित होना—अथवा 'स्वातन्त्र्य-काल' के नाम से भी पुकार सकते हैं।

इन दोनों तथ्यों तथा इस युग-के समग्र साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद बसव-युगीन साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लिखित की जा सकती हैं—

1. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लिगायत-वर्ग इस युग की सबसे महान् देन है। इसके अनुयायी 'शिवशरण' तथा 'लिगायत' के नाम से जाने गये। इन लिगायतवर्गी शिवशरणों के द्वारा इस युग में 'वचन नामक' एक संवंधा नवीन साहित्य-रूप का जन्म हुआ। वचनों में शिवशरणों ने अपने हृदय की गहराई से निकले हुए अनुभवों को ही स्थान दिया है। श्री ए० आर० श्रीनिवासमूर्ति के अनुसार, 'इन वचनों में भक्ति, ज्ञान आदि आध्यात्मिक विचारों एवं नीतियों, समाज में स्त्रियों का स्थान आदि लौकिक विचारों की गंगा प्रवाहित हुयी है।' प्रो० शि० शि० बसवनाथ के मतानुसार, ये वचन गद्य-पद्य के बीच का एक ऐसा रूप है जिसमें गद्य की धारा न होने पर भी गद्य-जैसी सरलता है और पद्य की छन्दोमयता के न होने पर भी उसकी लय है; फलस्वरूप अनेक पद गाये भी जा सकते हैं।

2. यद्यपि बसव-युग से पहले के चम्पू-काव्यों में शुद्ध कन्द के छन्दो—त्रिपदी, षट्पदी और रगळे आदि—का भी कहीं-कहीं व्यवहार किया जाता था, किन्तु इस युग में शुद्ध कन्द के इन छन्दों में से किसी एक का ही उपयोग करते हुए सम्पूर्ण काव्य-ग्रंथ की रचना पहली बार की गई। केवल कन्द नामक अर्द्ध-समवृत्त ही ऐसा छन्द था जिसमें अधिक काव्य नहीं लिखे गये, अन्यथा सारे लिगायत-शिवशरणों के वचन त्रिपदी में लिखे गये हैं। सम्पूर्ण ग्रंथ में अकेले रगळे छन्द का सर्वप्रथम उपयोग हरिहर ने अपनी रचनाओं 'गिरिजा-कल्याण' तथा 'शिवगणद रगळे गळु' में किया। राघवाक ने अपना सारा साहित्य ही षट्पदी छन्द में लिखा है। षट्पदी के अन्तर्गत भासिनी और वार्धक भेदों का प्रचलन लिखा गया है। सम्पूर्णतः कन्द नामक

6. रट्टकवि	रट्टमत	वर्षा-शास्त्र के सम्बन्धित ग्रंथ ।	
7. मगराज	सुरेन्द्रमणि दर्पण	विद्यो से सम्बन्धित ग्रंथ ।	
8. अभिनव मगराज	अभिनव निषण्ड	दास-गीत ।	४८४
9. कविमत्त	मन्मथ विजय	कामशास्त्र ।	४८५
10. अभिनव चन्द्र	?	अष्ट-शास्त्र ।	४८६

जबकि वह अनेक प्रकार की शैलियों में प्रयुक्त होकर परिष्कृत एवं परिमार्जित होती चली गई। कन्नड की यह परिष्करण अवस्था अथवा बसव-युगीन कन्नड का यह स्वरूप भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 'मध्य कन्नड' कहलाता है। मध्य कन्नड के विभिन्न रूप वचन, रगळे, षट्पदी आदि में सहज ही दृष्टव्य हैं। व्याकरण के बन्धन यहाँ आकर शिथिल पड़ गये हैं।

8. तमिळ और मळयाळम की दो व्यंजन ध्वनियों की—जो 'र' तथा 'ळ' की रूपान्तर हैं—सूचित करने वाले अक्षरों का लोप होने लगा। ये अक्षर प्राचीन कन्नड में प्रयुक्त होते थे।

9. चम्पू-काव्यों की प्रौढ शैली ही इस युग में मुख्य रही है, किन्तु इस युग की शैली में प्रसाद और लालित्य अपेक्षाकृत वहीं अधिक है।

10. रसों की दृष्टि से भक्ति रस की प्रधानता रही। अद्भुत रस के साथ-साथ वीर और शान्त रस का प्रयोग प्रचुरता के साथ हुआ। किन्तु शृंगार रस का प्रतिपादन करने वाली बसव युगीन एकमात्र काव्य रचना 'लीलावती प्रबन्ध' है।

11. इस युग में वीर-शैव साहित्यकारों ने आध्यात्मिक तत्त्वों से सम्बन्धित तात्त्विक और अनुभाव-ग्रंथों की रचना की जिनके माध्यम से साहित्य में एक नई परम्परा चल निकली। इन लोगों ने न तो लौकिक ग्रन्थ लिखे, न शास्त्रीय।

12. इस युग में कन्नड-साहित्य के अन्तर्गत सम्पादित और व्याकरणिक ग्रन्थों की एक नई परम्परा का सूत्रपात हुआ। 'सूक्ति सुघार्णव' कन्नड की सर्वप्रथम प्रामाणिक सम्पादित रचना है, और 'शब्दमणिदर्पण' सबसे पहला व्याकरण-ग्रन्थ।

13. कथा-साहित्य के अन्तर्गत 'धर्मावृत्त' की शैली पर 'पुण्याश्रव' में जैन-कथाएँ तथा 'अभिनवदशकुमारचरित' में लौकिक कथाएँ लिखी गईं।

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि बसव-युग ने कन्नड-साहित्य में चौथे युग के मार्ग को प्रशस्त कर दिया, भावी साहित्य सम्भावनाओं से सम्बन्धित पर्याप्त अप्रत्यक्ष संकेत दे दिये थे। बसव-युगीन महान् विष्णु-भक्त स्वामी नरहरितीर्थ ऐसा ही एक संकेत था जिसने अपने भक्ति-पदों के द्वारा 'दास-साहित्य' विषयक सम्भावनाओं के लिए द्वार खोल दिये थे।

७. कन्नड़ साहित्य का चौथा युग : कुमार-व्यास युग

परिचय

कन्नड़ साहित्य के पिछले युगों का अध्ययन यह बताता है कि पम्प-युग में जैन और ब्राह्मण कवियों ने समान्तर रूप से साहित्य-रचना की, किन्तु प्रधानता जैन-साहित्य की रही। वसव-युग में इन दो काव्य-धाराओं के साथ-साथ एक और तीसरी वीर शैव-धारा भी अधिक प्रयुक्त हुयी। तीनों ही मतों के साहित्यकारों ने इस युग में अपना-अपना योगदान दिया, किन्तु राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण वीर शैव-धारा भी अधिक प्रबल वेग से प्रवाहित हुयी; फलतः प्रधानता उसी की रही। ठीक यही बात कन्नड़-साहित्य के इस चौथे युग पर लागू होती है। इस युग में आते आते वीर शैव-सम्प्रदाय का राज्याश्रय समाप्त हो गया। बदलती हुयी परिस्थितियों का परिवर्तन-चक्र कुछ ऐसा चला कि कन्नड़ में विष्णु-धर्म और भागवत सम्प्रदाय को राज्याश्रय प्राप्त हो गया—इस तथ्य की सम्यक् विवेचना आगे करेंगे। फल यह हुआ कि ब्राह्मण कवियों ने सम्पूर्ण शक्ति के साथ जुटकर साहित्य-रचना की और सबसे ऊपर आ गये। जैन तथा वीर-शैव कवि पीछे रह गये—अर्थात् प्रधानता भागवत-साहित्य और विष्णु-भक्तों का दास-साहित्य की ही रही। यही कारण है, इस युग को 'ब्राह्मण-युग' भी कहा गया।

लेकिन इस युग को 'ब्राह्मण युग' कहना तक सगत नहीं है। यह सही है कि इस युग में ब्राह्मण के साहित्य की प्रधानता रही है, तथापि यह भी सत्य

है कि इस युग में उनके साथ साथ समान्तर रूप में जैन और वीर-शैव सम्प्रदाय के अनुयायी साहित्यकारों ने कन्नड-साहित्य को अभूतपूर्व साहित्य दिया है। इस कारण कुछ विद्वज्जन् इस युग को 'सम्मिश्र-युग' अथवा सार्वजनिक युग' कहने पर बल देते हैं। परन्तु इसके विपरीत भाषा की दृष्टि से देखने वाले आलोचकगण इस नाम पर आपत्ति करते हैं। उनके मत में कन्नड-साहित्य के इस चौथे युग में कन्नड का साहित्यिक स्वरूप निखरकर सामने आया, इसलिए इसे 'नवीन कन्नड-काल' कहना चाहिए।

परन्तु इस नाम पर शैली को प्रधानता देने वाले आलोचकों ने अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार, इस युग में देसी-शैली का प्राचुर्य रहा है, अतः इसे 'देसी-युग' कहना चाहिए। मगर यह नाम भी लोगों को नहीं जंचा। रस-तत्त्व को मान्यता देने वाले आलोचकों ने कहा, चूँकि इस युग में भक्ति की सरिता अजस्र रूप में प्रवाहित हुयी है, भक्ति सर्वोपरि रही है, अतः इसे 'कन्नड-साहित्य का भक्ति-काल' कहना अधिक उपयुक्त है।

इस प्रकार हम देखते हैं, कन्नड-साहित्य के इस चौथे युग को अनेक नामों से अभिहित किया गया और आलोचकगण नामकरण की बाबत एकमत नहीं हो सके। नामकरण सम्बन्धी इस मत-वैभिन्न्य के उल्लेख से बचने के लिए कुछ लोगो ने युग के महान् कवि के नाम पर ही युग को पुकारने की परम्परा का अनुमोदन किया और विभिन्न युगों को विभिन्न कवियों के नामों के साथ पुकारा। फलस्वरूप कन्नड-साहित्य के इस चौथे युग को अब सर्वमान्य रूप से 'कुमार व्यास-युग' कहकर पुकारा जाता है। कुमार व्यास इस युग का सर्वप्रथम महाकवि, सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार और देसी-शैली का सर्वोच्च प्रतिनिधि कवि था। उसी के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है।

--

कुमार व्यास युग का काल सन् 1400 से 1900 तक माना गया है। 500 वर्षों के इस दीर्घकाल में कन्नड-साहित्य-वृक्ष बहुत फला-फूला है।

राजनीतिक परिस्थितियाँ व जनजीवन

सन् 1400 से लेकर 1900 ई० तक यह 500 वर्षों का लम्बा समय कर्नाटक प्रदेश के लिए राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पाँच शताब्दी के इस लम्बे काल में केवल कर्नाटक ही नहीं, बल्कि सारे दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत-से उतार-चढ़ाव आए। फलस्वरूप कर्नाटक प्रदेश जहाँ एक ओर उन्नति के शिखर पर जा पहुँचा, वहीं दूसरी ओर पतन के गर्त में भी जा गिरा। कर्नाटक प्रदेश की

इन पांच सौ वर्षों की निरन्तर परिवर्तित होने वाली राजनीतिक परिस्थितियों का अत्यन्त संक्षेप में अध्ययन निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. 14वीं शताब्दी के आरम्भ में, जैसा कि पिछले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है, विजयनगर-साम्राज्य का उदय हुआ था। इसका वैभव-सूर्य दिन-ब-दिन आकाश पर चढ़ता ही चला गया। 16वीं शताब्दी के मध्य तक इस साम्राज्य ने अभूतपूर्व उन्नति की। साम्राज्य की उन्नति और लोक-प्रियता की पराकाष्ठा पर पहुँचाने में अनेक राजवंशों ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। 250 वर्षों के इस दीर्घकालीन साम्राज्य-काल में कर्नाटक में जिन शूरवीर, राजनीति के कुशल सिनाद्धी राजाओं की अपना सरसक निधुक्त किया उनमें हरिहर, बुक्कराय, देवराय द्वितीय, रामराय, कृष्ण देवराय आदि उल्लेखनीय नाम हैं।

2. विजयनगर-साम्राज्य के 250 वर्षीय जीवन-काल में सम्पूर्ण दक्षिण भारत में शिक्षा, कला, संस्कृति, अर्थ व्यवस्था, सैनिक शक्ति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसका प्रमुख कारण यह था कि विजयनगर-साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक में थी और विजयनगर* के नाम से प्रख्यात थी। इस साम्राज्य के अन्तर्गत वर्तमान आन्ध्र प्रदेश और तमिळनाडु भी शामिल थे।

3. विजयनगर-साम्राज्य की उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँचाने वाले राजवंशों, राजाओं तथा राज्य-काल का संक्षिप्त सांकेतिक विवरण निम्न है—

राजवंश	राजा का नाम	राज्य-काल
1) संगम राजवंश—	1 हरिहर I	सन् 1336-53 ई०

* विजयनगर का निर्माण (जिसका आधुनिक नाम सम्भवतः 'विजयनगरम्' है), विजयनगर-साम्राज्य के संस्थापक संगम-वंशी राजा हरिहर तथा बुक्का (उर्फ बुक्कराय) नामक दो भाइयों द्वारा सन् 1336 ई० में तुंगभद्रा नदी के किनारे कराया गया था। इस शहर का नाम हरिहर ने अपने गुरु, परम विद्वान् आचार्य विद्यारण्य के प्रति श्रद्धा दिखलाने की भावना से 'विद्यानगर' रक्खा था, जो कालान्तर में विजयनगर अथवा 'विजयनगरम्' कहलाया। —श्री रामलखन शर्मा : 'हमारा अतीत' पृष्ठ 355-356।

(सन् 1336-1446 ई०)	2 बुक्का (उर्फ बुक्कराय) सन् 1353-79 ई०
	3 हरिहर II सन् 1379-1404 ई०
	4 देवराय I सन् 1404-10 ई०
	5 विजयराय सन् 1410-19 ई०
	6 देवराय II सन् 1419-46 ई० †
(II) तुलुव राजवंश—	7 तुलुव नरसिंह सन् 1486-1493 ई०
(सन् 1486-1509 ई०)	8 इस्माद नरसिंह सन् 1493-1505 ई०
(III) तुलुव वंश—	9 वीर नरसिंह सन् 1505-1509 ई०
	10 कृष्णदेव राय सन् 1509-1530 ई०
	11 अच्युत राय सन् 1530-42 ई०
	12 सदाशिव राय सन् 1542-65 ई०
	13 तिरुमल सन् 1570-86 ई०
	14 श्री रंग सन् 1586
	15 वेंकटपति सन् 1586-1614 ई०

इन विभिन्न राजवंशों के सहयोग से पनपने वाले विजयनगर-साम्राज्य का पतन अच्युतराय से ही—अर्थात् 1530 ई० से—आरम्भ हो गया था, और सन् 1614 ई० में इस साम्राज्य की केवल स्मृति ही शेष रह पायी थी।

4 उपर्युक्त राजाओं में देवराय II और कृष्ण देवराय, इन दो राजाओं के काल में साम्राज्य अपने वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। देवराय II (सन् 1419-46 ई०) के समय विजयनगर का वैभवशाली विवरण उस समय के दो विदेशी यात्रियों द्वारा प्राप्त हुआ है। इटली-निवासी निकोलो कॉण्टी (सन् 1421 ई०) और हिरात (Persia) निवासी अब्दुल रज्जाक (सन् 1442 ई०) के वर्णन तद्युगीन विजयनगर-वैभव पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इन वर्णनों को पढ़कर कोई भी व्यक्ति चकित हुए बिना नहीं रह सकता।

5. किन्तु सन् 1530 में तुलुव-वंशी अच्युतराय के गद्दी पर आते ही उसकी अयोग्यता और अदूरदर्शिता के फलस्वरूप साम्राज्य का विघटन आरम्भ

† डा० ईश्वरी प्रसाद के अनुसार देवराय द्वितीय की मृत्यु, 1446 ई० में नहीं, 1449 ई० में हुयी थी।

हो गया। सन् 1565 में बीदर, गोलकुण्डा, बीजापुर और अहमदनगर के मुस्लिम-शासकों ने एकजुट होकर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन विजयनगर-सम्राट् सदाशिव राय के सर्वेसर्वा मन्त्री रामराय, ने तालकोट के मैदान में मोर्चा लिया। लेकिन विजयनगर का भाग्य-सूर्य तो अस्त हो चुका था, फलतः विजयनगर साम्राज्य की रीढ़ टूट गई। इस युद्ध के उपरान्त विजयनगर की दुर्दशा के बारे में इतिहासकार सेवेल लिखता है—

‘पाँच मास तक विजयनगर की शान्ति नहीं मिली। रामराय का वध कर दिया गया। शत्रु विनाश के लिए आये थे। वे अनवरत् अपने विनाश-कार्यों में लगे रहे। बर्बरतापूर्वक नर-संहार किया गया। मन्दिरों तथा भवनों को इस तरह ध्वस्त किया गया कि पत्थरों से बने कुछ मन्दिरों और दीवारों के अलावा नगर का कोई भी चिह्न शेष न बचा। आक्रमणकारियों से कोई वस्तु बचती ही न दिखाई देती थी। वे आग से, लोहदण्ड तथा फरसों से प्रतिदिन विनाश करते रहे। इतने अल्प-समय में ससार के इतिहास में अकस्मात् ऐसे समृद्ध नगर का विनाश कदाचित् कभी नहीं हुआ।’

6. विजयनगर साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने के कुछ समय बाद कर्नाटक के दक्षिणी भाग में ओडेयर राजवंश का उदय हुआ। इस वंश के राजाओं की राजधानी मैसूर थी। यह कर्नाटक का अन्तिम राजवंश था जिसका अन्त 20वीं शताब्दी में भारत के स्वतन्त्र होने पर ही हुआ। इस वंश के कण्ठीरव, चिक्क देवराज आदि प्रतापी राजाओं के आश्रय में कन्नड-साहित्य ने पुनः उन्नति की।

7. मैसूर-राज्य को यद्यपि बीच-बीच में मुस्लिम, मराठा और अंग्रेज शक्तियों से घातक टक्करें लेनी पड़ीं, फिर भी उसने उन्नति के मार्ग को न छोड़ा।

8. कुछ समय तक मैसूर पर हैदर सुल्तान और टीपू सुल्तान का भी शासन रहा।

9. 19वीं शताब्दी के अन्त में मैसूर-राज्य (जिसमें कर्नाटक का केवल दक्षिणी भाग ही शेष रह गया था) को छोड़कर बाकी कर्नाटक अंग्रेजों द्वारा अधिकृत क्षेत्रों, निजामशाही तथा अन्य छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सन् 1400 से 1900 ई० तक कर्नाटक के समस्त उत्थान-पतन के अनेक अवसर आये। फलस्वरूप

निरन्तर बदलती हुयी परिस्थितियों ने जनजीवन को भी बहुत प्रभावित किया । 500 वर्षों में कर्नाटक के जनजीवन पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन विदेशी यात्रियों, व्यापारियों तथा मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखे गये वृत्तान्तों के आधार पर बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है । वृत्तान्तों के आधार पर इस काल के जनजीवन से सम्बन्धित इन निष्कर्षों पर सहज ही पहुँचा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में वीरता, संगठन-शक्ति, सभी धर्मों में समन्वयवादी-बुद्धि, परोपकारिता तथा रसिकता आदि गुणों के साथ-साथ रूढ़िवादिता, अन्धी व्यक्ति पूजा, स्वार्थी मनोवृत्ति, पारस्परिक फूट, विलासिता जैसे दुर्गुण भी भारी मात्रा में विद्यमान थे । जब गुणों का पलड़ा भारी होता था तो कर्नाटक-संस्कृति उन्नति के शिखर पर जा बैठती थी, और जब दुर्गुणों का पलड़ा भारी होता था तो वह पतन के गर्त में जा गिरती थी ।

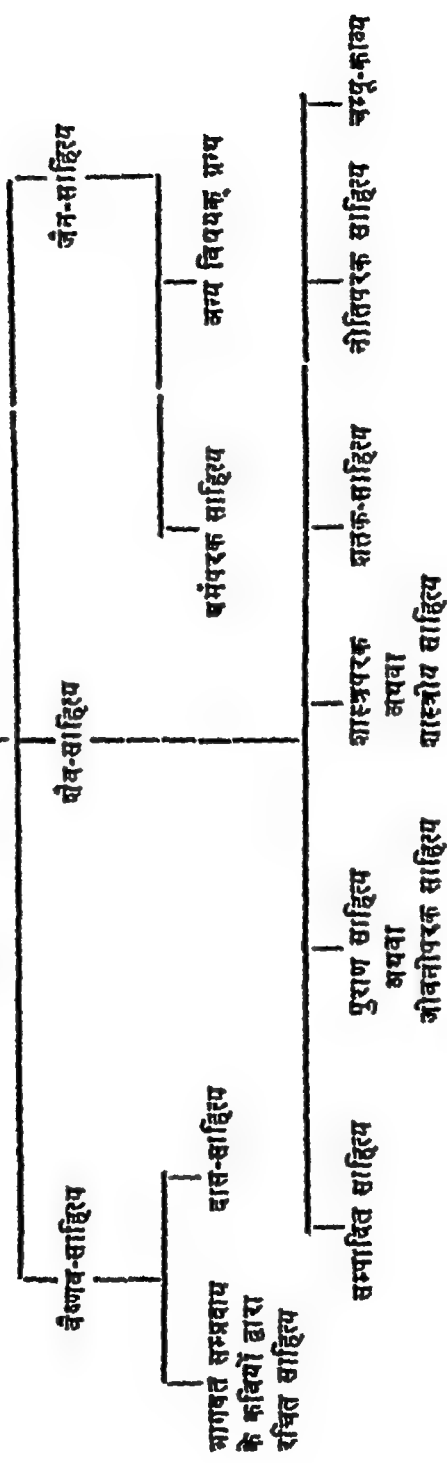
विजयनगर ने अपने वैभव-काल में कन्नड, तमिल और तेलुगु आदि द्रविड भाषाओं तथा शैव, वैष्णव, जैन, लिगायत तथा इस्लाम आदि सभी धार्मिक सम्प्रदायों को आश्रय दिया हुआ था । फलतः इन विभिन्न भाषाओं के साहित्य में अपूर्व श्रीवृद्धि हुयी । उल्लेखनीय है, इस साम्राज्य के सभी शासक स्वयं तो वैदिक-धर्मी ब्राह्मण थे, परन्तु उनकी आस्था और समन्वय-बुद्धि सभी धर्मों में समान थी । इस धार्मिक समन्वयवादिता का एक सुन्दर उदाहरण श्रवण-बेलगोला के जैन-मन्दिर से प्राप्त शिलालेख में मिलता है ।

विजयनगर साम्राज्य के बाद कन्नड-साहित्य ने ओडेयर राजवंश के आश्रय में पुनः तेजी के साथ उन्नति की ।

कुमार व्यास-युगीन साहित्य

जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है, साहित्य-रचना की दृष्टि से इस युग का साहित्य वैदिक, जैन और लिगायत शैवों—तीनों मतावलम्बी लेखकों द्वारा रचा गया है । तीनों ही धर्मों के लेखकों ने समान्तर रूप से कन्नड-साहित्य की श्री-वृद्धि की है, यह और बात है कि इस युग में वैदिक-धर्मी साहित्य या ब्राह्मण-साहित्य की प्रधानता रही है । सच तो यह है, इस युग में इतना अधिक साहित्य रचा गया है कि सम्पूर्ण कुमार व्यास-युगीन साहित्य का अध्ययन एक साथ कर पाना अत्यन्त दुरूह कार्य है । अतः अध्ययन की सुविधा के लिए कुमार व्यास-युगीन साहित्य को निम्न शीर्षकों एवं उप-शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं—

कुमार व्यास-युगीन (कसड़) साहित्य

यह वर्गीकरण कुमार व्यास-युगीन साहित्य-भण्डार के विभिन्न अमूल्य रत्नों की हल्की-सी झाँकी प्रस्तुत करता है जिसका विस्तृत विवेचन इस अध्याय के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[अ] कुमार व्यास-युगीन वैष्णव-साहित्य

वैदिक-धर्म के अनुयायी और विष्णु के मान्य अवतार राम-कृष्ण के उपासक ब्राह्मण लेखकों तथा कवियों द्वारा कन्नड भाषा में लिखा गया साहित्य 'वैष्णव साहित्य' के अन्तर्गत आता है। अध्ययन की सुविधा और सम्पूर्ण वैष्णव-साहित्य को समझने के लिए हम इसे निम्न दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—

1. भागवत कवि और साहित्य,
2. दास-साहित्य।

किन्तु इसके पूर्व, कि हम वैष्णव-साहित्य का अध्ययन आरम्भ करें, यह आवश्यक है कि हमें कर्नाटक में वैष्णव-धर्म-परम्परा का पर्याप्त ज्ञान हो—भले ही यह ज्ञान सक्षिप्त हो। अतएव यहाँ हम पहले वैष्णव-धर्म परम्परा से सम्बन्धित सक्षिप्त विवरण देने के बाद भागवत और दास-साहित्य की क्रमिक विवेचना करेंगे।

वैष्णव-धर्म-परम्परा

कर्नाटक में पहले से ही अनेक सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं जिनमें जैन, धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। कालान्तर में यहाँ इस्लाम और ईसाई धर्मों ने भी प्रवेश किया। किन्तु बौद्ध, इस्लाम और ईसाई मत के अनुयायियों द्वारा कन्नड-साहित्य को कन्नड भाषा में दिया गया योगदान शून्य ही रहा है। केवल जैन, शैव और ब्राह्मणों ने ही कन्नड-साहित्य के वृक्ष का बीजारोपण और पोषण किया है। कर्नाटक में जैन और शैव-धर्म की तरह वैष्णव धर्म को भी मुख्य, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।

ऋग्वेद में विष्णु से सम्बन्धित कुछ इनी-गिनी ऋचाएँ मिलती हैं जिनके आधार पर कुछ लोग वैष्णव धर्म की सर्वप्राचीनता प्रमाणित करते हैं। इन ऋचाओं में विष्णु का भग्य वर्णन किया गया है। यही विष्णु ब्रह्मण-उपनिषद् काल [(1000 B. C—600 B. C)] में आकर, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, "देवों में श्रेष्ठ" कहलाया और उसकी उपासना के लिए 'यज्ञ' का महत्व प्रतिपादित किया गया। इसी काल में विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित कुछ कथाएँ लिखी गईं तथा ब्राह्मणोत्तर काल [600 ई० पू०—407 ई०] में 'विष्णु के विभिन्न अवतारों' को मान्यता प्राप्त हो गई।

ब्राह्मण-उपनिषद् काल में देवताओं की साधना करने के लिए यज्ञों को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया था। यज्ञों में हिंसा-तत्त्व की प्रधानता थी— बिना पशु-बलि दिये यज्ञ अपूर्ण माना जाता था। किन्तु उत्तर-ब्राह्मण काल में यज्ञ-पद्धति के साथ-साथ अहिंसा-प्रधान भागवत धर्म भी पनप रहा था जिसका पूर्ण विकास रामायण और महाभारत ग्रन्थों के काल तक हो गया था। इस नवीन धर्म का उपास्य विष्णु था। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के मतानुसार, “भागवत धर्म शुरू में क्षत्रियों द्वारा प्रचलित की गई अत्राह्मण-उपासना-पद्धति के रूप में था। किन्तु बाद में जब अवैदिक, नास्तिक, जैन और बौद्ध-धर्मों की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ने लगी तो ब्राह्मणों ने इसे अपना लिया तथा ‘नारायणीय या वैष्णव धर्म’ के रूप में इसका विधिवत् संगठन किया। महाभारत में ‘शान्तिपर्व’ के नारायणीय उपाख्यान के अन्तर्गत इस नये धर्म को ‘वैष्णव-यज्ञ’ कहा गया है। और यज्ञ-प्रधान वैदिक कर्मकाण्ड के प्रवृत्ति-मार्ग के विपरीत इसे ‘निवृत्ति-मार्ग’ बतलाया गया है। इस वैष्णव-यज्ञ में स्पष्ट रूप से पशु-वध का निषेध करते हुए तप, सत्य, अहिंसा और इन्द्रिय-निग्रह का विधान किया गया है।... महाभारत में ही वासुदेव को विष्णु से अभिन्न बताते हुए कृष्ण को द्वितीय वासुदेव के रूप में विष्णु का अवतार कह दिया गया है।”

इस प्रकार से जन्मे वैष्णव धर्म का प्रवेश कर्नाटक में सन् 600 ई० से पहले ही हो चुका था। कारण, कि 5वीं शताब्दी के कन्नड़ में प्राचीनतम उपलब्ध हलिमडि, शिलालेख का आरम्भ ही विष्णु-स्तुति से होता है—

जयति श्री परिष्वंग श्याङ्गु (म्यानति) रन्त्युतः ।

दानवाक्षीयुर्गाताग्निः (शिष्टानान्तुं) सुदर्शनः ॥

इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी हैं जिनके आधार पर कर्नाटक में वैष्णव धर्म की प्राचीनता प्रमाणित की जा सकती है, किन्तु प्रचार की दृष्टि से 12वीं सदी में विष्णुवर्धन का आश्रय और प्रोत्साहन पाने वाले रामानुजाचार्य के साथ ही कर्नाटक में वैष्णव धर्म का प्रवेश माना जाता है जिन्होंने यहाँ इस धर्म का व्यापक प्रचार किया। इस धर्म के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। परन्तु साहित्यिक दृष्टिकोण से कन्नड़ में वैष्णव साहित्य-रचना का श्रीगणेश मध्वाचार्य से माना जाता है। मध्वाचार्य (सन् 1254-1333 विक्रमी) द्वैतवादी वैष्णव-सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। अपने इस द्वैतमत का प्रवर्तन करके मध्वाचार्य ने भक्ति मार्ग का समर्थन किया है।

अतएव स्पष्ट है, कर्नाटक में वैष्णव धर्म की दो तात्त्विक शाखाएँ खूब

फूनों-फूनों। एक तो रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैत शाखा और दूसरी मध्वाचार्य की द्वैत शाखा। इन दोनों ही आचार्यों ने यद्यपि भक्ति को प्रधानता दी, किन्तु अन्तर सिर्फ इतना है कि विशिष्टाद्वैती वैष्णव-सम्प्रदाय विरक्ति—अर्थात् सब कुछ छोड़ देने—की बात करता है और द्वैतवादी वैष्णव-सम्प्रदाय लौकिक जीवन के सारे सम्बन्धों को तोड़ने और वैराग्य लेने की बात कभी नहीं करता। इसमें प्रेम, भक्तवत्सलता, दैन्य, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, संगीत आदि पर बल दिया जाता है।

इस प्रकार उक्त विवेचन से वैष्णव-सम्प्रदाय की परम्परा का सक्षिप्त ज्ञान संकेत रूप में प्राप्त हो जाता है। स्थानाभाव के कारण इसकी विस्तृत एवं सर्वांगीण विवेचना अप्रस्तावित है। इस सक्षिप्त परिचय के उपरान्त वैष्णव-साहित्य का अध्ययन काफी सरल हो जाता है।

(1) भागवत कवि और साहित्य

पीछे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 'भागवत धर्म' की नींव क्षत्रियों द्वारा रखी गई थी जिसे बाद में ब्राह्मणों ने अपना लिया था। अतः भागवत सम्प्रदाय के कवियों ने जो रचनाएँ लिखी हैं उनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षत्रियों के प्रधान गुण वीरता का तत्त्व अवश्य उभरा है। कुमार व्यास-युगीन भागवत कवियों तथा साहित्य की तालिका निम्न है—

कवि	ग्रन्थ	रचना-काल
कुमार व्यास	गुडुगिन भारत	सन् 1400 ई०
कुमार वाल्मीकि	छोरवे रामायण	सन् 1510 ई०
लक्ष्मीश	जैमिनि भारत	16वीं शताब्दी का मध्य
गोविन्द	चित्र भारत, नन्दि	
	माहात्म्य	सन् 1581 ई०
?	कन्नड़ महाभारत	
	(अनुवाद)	?
?	कन्नड़ भागवत (अनुवाद)	?
नागरस	भगवद्गीता (अनुवाद)	?

कुमार व्यास

परिचय

कुमार व्यास इस युग के सबसे महान्, सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम महाकवि थे। इनकी गणना कन्नड़ के सर्वश्रेष्ठ कवियों में होती है। इन्हीं के

नाम पर, इस युग-महाकवि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने हेतु, कन्नड़-साहित्य के इन 500 वर्षों के युग को 'कुमार व्यास युग' के नाम से अभिहित किया जाता है। किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि कन्नड़-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गण्य इस महाकवि का जीवन वृत्त अभी तक अज्ञात है। वन्नड-शोधकर्त्ताओं को अग्रा व्याप्त इस महाकवि की ओर आकर्षित करना चाहिए ताकि ऐम महान् कवि के बारे में सम्पूर्णतः ज्ञान हो सके।

महाकवि कुमार व्यास के बारे में अत्यन्त जानकारी उनके ग्रन्थों द्वारा प्राप्त होनी है। उस जानकारी के आधार पर कहा जाता है कि ये गद्य (वतम न गडग) के -हनेवाले थे। इनका वास्तविक नाम खीर नारायणप्पा था। महाकवि वेदव्यास कृप सस्कृत महाकाव्य 'महाभारत' के आधार पर अपने सुप्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थ 'गद्युगिन भारत' की रचना करते समय इन्होंने अपना उपनाम 'कुमार व्यास' रखा। वन्नड-साहित्य का यह महान् कवि खीर नारायणप्पा आज सारे कर्नाटक प्रदेश (मैसूर प्रान्त) में अनेक इसी 'कुमार व्यास' के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नाटक में आज भी बहुत-से लोग एकतारे पर 'गद्युगिन भारत' को गाते हुये देखे जा सकते हैं, जो महाकवि के काव्य की सर्वश्रेष्ठता, लोचप्रियता और प्रसिद्धि का ज्वलन्त प्रमाण है।

ऐसे महान लोचप्रिय काव्य के प्रणेता कुमार व्यास का काल क्या था, यह भी हमें नहीं मालूम। यह कितने शर्म की बात है, हमारे शोधकर्त्ता भी यही कहते हैं कि कुमार व्यास का क्या क्या था—यह निश्चित नहीं हो सका है। कुछ लोग अगर कुमार व्यास का काल 13वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध बताते हैं तो कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जो इस महाकवि को 16वीं शतब्दी के पूर्वार्द्ध में जन्मा बताते हैं। तात्पर्य यह कि कुमार व्यास का अस्तित्व जिस ईस्वी सन् में था, यह बात बाद की है, अभी तो यही निर्णय नहीं किया जा सका है कि शताब्दी कौन-सी थी।

काल-निर्णय के इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा यहाँ उचित नहीं है। इस सन्दर्भ में प्रोफेसर आर० एम० मुगलि का मत अधिक सटीक और तर्क सम्मत प्रतीत होता है। प्रो० मुगलि के मतानुसार, कुमार व्यास का रचना-काल सन् 1400 ई० है। अपने कथन की पुष्टि करते हुये उन्होंने लिखा है, "यह निश्चित है कि भास्कर कवि ने सन् 1424 में अपना ग्रन्थ 'जीवन्धर चरित' लिखा है और अनेक स्थलों पर उसने कुमार व्यास कृत 'गद्युगिन भारत' के भावों तथा पदों की नकल की है। भास्कर एक साधारण कोटि का अनुकरण प्रिय कवि था। उसके कुछ गद तो विल्कुल कुमार व्यास की

करते हुए उन्हें सार्थकता प्रदान कर दी है जिसका एक सुन्दर उदाहरण राजा शान्तनु के विवेक के नष्ट होने से सम्बन्धित प्रसंग है जिसमें आलंकारिकता देखते ही बनती है। उल्लेखनीय है, यह प्रसंग-वर्णन भी पम्प की छाया है। इसी प्रकार द्रौपदी-चीर-हरण का वर्णन भी संस्कृत 'महाभारत' की अपेक्षा अधिक विस्तृत, स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी बनाकर यद्यपि कुमार ने प्रस्तुत किया है, परन्तु यहाँ भी प्रसंग-वर्णन पर पम्प की छाप है। कुमार के भीम द्वाश की गई यह प्रतिज्ञा पम्प की ही अनुकृति है—“हे तरुणी ! दुःशासन के गर्भ रक्त से भिगाकर मैं उसकी आँतों से तेरे केशों का जूड़ा बाँधूँगा और उसके दाँतों की कधी से तेरे केश सँवारूँगा।” कुमार का यह वर्णन करुण, रोद्र और घीमत्स रस की अद्भुत सृष्टि है।

इसी प्रकार अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनसे कुमार के काव्य की कथा के विभिन्न स्रोत स्पष्ट हो आते हैं। श्री आर० एस० मुगल्लि के शब्दों में कह सकते हैं, “कवि ने वेदव्यास कृत महाभारत का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुसरण किया है, अतः उसके (महाभारत के) गुण-दोष कन्नड-काव्य (गदुगिन भारत) में भी आ गये हैं। इस काव्य में कुछ रससिक्त सन्दर्भ ही ऐसे हैं जो नाट्यपूर्ण सन्निवेश-रचना, पात्र, प्रज्ञा, समुचित शैली, वर्तमान युगीन वर्णनों के सदृश सजीव चित्र उपस्थित करके काव्य की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हैं; फिर भी काव्य में ग्रथन-शैथिल्य-दोष सर्वत्र विद्यमान है—इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।” सच तो यह है कि कुमार व्यास की दृष्टि महाभारत की कथा में आये हुए दोषों का परिष्कार करके अपनी कोई नई सृष्टि रचने की नहीं थी, उदाहरणार्थ द्यूत पर्व में एक बार जुआ खेलकर, घोखा खाकर, अपना सब कुछ हाथकर और अपमानित होकर भी युधिष्ठिर दुबारा फिर जुआ खेलने जाता है जो उसकी अत्यन्त दुर्बल सात्विकता का परिचायक है। लेकिन इसके बावजूद आख्यानो, उपाख्यानो एवं नीति-तत्त्वों से भरे हुए इस महारण्य-जैसे महाभारत को संक्षिप्त करते हुए पात्रों तथा रस के प्रति जागरूक रहकर कुमार व्यास ने ‘प्रति पर्व रसोदय’ युक्त कन्नड-भारत तैयार किया है, निस्सन्देह यह कार्य प्रशंसनीय है।”

इस आधार पर कहा जा सकता है कि कुमार व्यास ने अपने काव्य की रचना करते समय मुख्य रूप से महाभारत का अनुसरण किया है। दूसरे, उसने अपने काव्य में भक्ति और नीति-तत्त्वों पर बहुत अधिक जोर दिया है। सच तो यह है कि कुमार भागवत कवि था, अतः उसकी रचना दृष्टि भी भागवतपरक है। परिणामतः ‘गदुगिन भारत’ आद्योपान्त, सर्वांग रूप में,

कृष्णमय है। एकमात्र विराट् पर्व को छोड़कर सर्वत्र कृष्ण का ही चमत्कार वर्णित हुआ है। अब यदि कृष्ण को मानव मानकर हम कुमार की रचना पर दृष्टिपात करें तब तो उसका काव्य अवास्तविकता से भरा हुआ प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। वस्तुतः उसका काव्य 'जटिल मानव-जीवन, मानवीय तथा अतिमानवीय शक्तियों की सम्मिश्र लीला है।' वह इस सत्य के समग्र दक्षन के लिए रचित प्रतीक ग्रन्थ है। फलस्वरूप परमात्म-प्रशंसा और नीति-तत्त्वों पर बेहद जोर डालने के कारण ही 'गदुगिन भारत' में यत्र तत्र शिथिलता आ गई है।

'गदुगिन भारत' के पात्रों और उनके चरित्र चित्रण पर विचार करने से यह तथ्य भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि 'कुमार व्यास की कला का वास्तविक चमत्कार उसकी कथा-संयोजन-कला में न होकर विभिन्न पात्रों के चरित्र को चित्रित करने में उभरा है।' कुमार के पात्र वही हैं जो 'महाभारत' के हैं किन्तु महाभारत में उनका वह व्यक्तित्व नहीं उभरा है जो यहाँ अपने जीवन्त रूप में उभर आया है। कुमार का हर पात्र सजीव होकर अपने पूर्ण स्वाभाविक रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए कृष्ण को ही लें।

कृष्ण इस ग्रंथ का नायक है, महाभारत के नाटक का सूत्रधार है, यह तथ्य कवि प्रदत्त नाम 'कृष्ण-कथा' से ही स्पष्ट हो जाता है। सच तो यह है कि व्यास कृत महाभारत और आदि पम्प कृत 'पम्प भारत' में कृष्ण को यह स्थान नहीं प्राप्त हो सका है। इसका मूल कारण है, रचना-सम्बन्धी तीनों के दृष्टिकोणों का भिन्न होना। पम्प का दृष्टिकोण जैन-परक था, व्यास का दृष्टिकोण विभिन्न मानव-चरित्रों और वृत्तियों को स्पष्ट करना था जबकि कुमार व्यास का दृष्टिकोण मात्र कृष्ण की कथा कहना। इस दृष्टिकोण के इरिणामस्वरूप ही कृष्ण को नायकत्व प्राप्त हो सका है। वही इस महाभारत नाटक का सूत्रधार है, एकमात्र नायक है, सारी चेतनाओं का मूल, सभी प्रवृत्तियों का कारण तथा सारे प्रयत्नों का ऐसा लक्ष्य है जिसके बिना 'गदुगिन भारत' अस्तित्व-हीन है। कृष्ण-चरित्र के दो पक्ष सामने आते हैं। कृष्ण का पहला रूप वह है जिसमें वह एक कुशल राजनीति के खिलाड़ी के रूप में दिखाई देता है, तथा अपने दूसरे रूप में वह कुरुणा का सागर, आपद्बन्धु और धर्मरक्षक बनकर सामने आया है। अपने उद्देश्य की सिद्धि के निमित्त—धर्म की रक्षा करने हेतु—वह साधनों की चिन्ता नहीं करता। सत्यासत्य, धर्म-अधर्म, सात्विकता या कुटिलता की चिन्ता न करके वह किसी भी तरह से अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में हर पल तत्पर दिखाई देता है—एक कुटिल राजनीतिज्ञ का सच्चा चित्र है कृष्ण। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि कुमार व्यास का यह

कृष्ण-चरित्र व्यास कृत 'महाभारत' के कृष्ण की तो 'फोटो-कापी' है, परन्तु आदि पम्प और रन्न के कृष्ण से भिन्न है। इसका एकमात्र कारण यही है कि कुमार कृष्ण-भक्त भागवत कवि था, जबकि पम्प और रन्न जैन मतावलम्बी थे, कृष्ण-भक्त नहीं।

कृष्ण की ही भाँति कुमार ने अन्य पात्रों का भी पूर्ण एवं सजीव चित्र अपने काव्य में खींचा है। इन चरित्र-चित्रों को देखकर पाठक मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। इन पात्रों के बारे में आलोचकों के विभिन्न मतों का अवलो कन हिन्दी के महाकवि तुलसीदास के इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करता है—“जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।” भीम के चरित्र पर मुग्ध एक आलोचक ने अगर लिखा “कुमार व्यास के महाकवि होने की साझी एक अकेले भीम का ही चरित्र है”, तो दूसरे ने लिखा है, “द्रौपदी के चारित्रिक गुणों को पूरी तरह उभार कर सामने लाने वाला कुमार व्यास महाकवि है—इसमें जरा भी सन्देह नहीं है”, और तीसरे का कहना है—“कुमार व्यास का विराट-पुत्र उत्तर कन्नड-साहित्य की अपूर्व पात्र-सृष्टि है।” तात्पर्य यही है कि कुमार व्यास की चरित्र-चित्रण कला श्रेष्ठता के चरमत्व पर पहुँची हुयी थी। उसने जिस पात्र को भी छुआ है वही सजीव होकर स्वाभाविक रूप से गतिशील हो गया है। सम्पूर्ण 'गदुगिन भारत' में एकमात्र कर्ण ही ऐसा पात्र है जिसमें स्वाभाविकता नहीं दिखाई देती—वह विसंगतियों से भरा हुआ एक यन्त्रचालित पुतला बनकर रह गया है। इसके विपरीत आदि पम्प ने कर्ण के चरित्र का बहुत ही सुन्दर ढंग से चित्राकन किया है। स्वयं पम्प के शब्दों में, “कण से सारा भारत ही कर्णरसमय हो गया है।”

कुमार व्यास के वर्णनों का सौन्दर्य अद्भुत, अपूर्व है। इसका एकमात्र कारण यह है कि कुमार अन्य पूर्ववर्ती कवियों की भाँति परम्परागत वर्णनों के व्यामोह में नहीं पड़ा। उसने ऐसे वर्णन किये अवश्य हैं, परन्तु उनका समयोचित एवं कुशलतापूर्ण उपयोग करके उसने अपने महाकवित्व को प्रमाणित कर दिया है।

अलंकारों के उपयोग में भी कुमार व्यास कन्नड साहित्य में अपना सानी नहीं रखता। “रूपक अलंकार का तो वह बादशाह है।” जिस प्रकार संस्कृत-साहित्य में महाकवि कालिदास को ‘उपमा सम्राट्’ कहा जाता है, उसी प्रकार कन्नड-वाङ्मय में कुमार व्यास को “रूपक-साम्राज्य का चक्रवर्ती” कहा जाता है।

कुमार व्यास की भाषा-शैली पर विचार करते हुए श्री मुगल्लि ने लिखा है, “जिस प्रकार कृष्ण की कृपा से द्रौपदी को अक्षय-पात्र प्राप्त हुआ था, उसी

प्रकार कुमार व्यास की वीर नारायण [भगवान् श्रीकृष्ण] की कृपा से कन्नड के देसी शब्द-भण्डार की अक्षय सम्पत्ति प्राप्त हुयी थी जिनकी सहज सामर्थ्य, सुगम्यता और जिसके रूप-वैभव को उसने अश्चर्यजनक ढंग से सुसज्जित किया है।" दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, "कुमार व्यास की कन्नड की देसी शैली पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था।" वास्तव में 'गदुगिन भारत' कन्नड-जनपद-साहित्य का शिरोमणि है। किन्तु जनपद साहित्य होते हुए भी उसमें संस्कृत-प्रचलित मार्ग-शैली प्रयुक्त हुयी है। संस्कृत शब्दों और पदों का उपयोग भी यत्र-तत्र किया गया है।

इस काल की अन्य ब्राह्मण रचनाओं की भाँति यह काव्य भी सम्पूर्णतः भामिनी षट्पदी छन्द में लिखा गया है।

ऐरावत—यह आठ सन्धियों का एक छोटा-सा काव्य-ग्रन्थ है जिसकी हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुयी है। इसके अन्त में ग्रन्थ-रचयिता का नाम 'गदुग का वीर नारायण' लिखा है। इस आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि 'ऐरावत' और 'गदुगिन भारत' की भाषा शैली आदि में पर्याप्त साम्य मिलता है, अतः 'ऐरावत' को कुमार व्यास लिखित ग्रन्थ मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। परन्तु विद्वानों का एक दूसरा वर्ग इस मान्यता से सहमत नहीं है। इस वर्ग का तर्क है कि भाषा और भाषण जो स्वाभाविकता और उज्ज्वलता कुमार व्यास कृत भारत में दिखाई देती है उसके दर्शन 'ऐरावत' में नहीं होते, अतः 'ऐरावत' कुमार व्यास की रचना नहीं हो सकती—हाँ, यह सम्भव हो सकता है, बाद के किसी दूसरे कवि ने 'गदुगिन भारत' के आदि पर्व के ऐरावत भाग को स्वेच्छा से विस्तृत करते हुए लिखा हो।

कुमार व्यास और आदि पम्प

सम्पूर्ण कन्नड-साहित्य की दो महान् विभूतियाँ हैं—आदि पम्प और कुमार व्यास। संस्कृत के महाकवि वेद व्यास कृत 'महाभारत' की आधार मानकर इन दोनों ही महाकवियों ने क्रमशः 'विक्रमाजुन विजय अथवा पम्प भारत' और 'गदुगिन भारत' शीर्षक से अपने महाकाव्य लिखे हैं। किन्तु इन दोनों कवियों की अगर तुलना की जाय तो बहुत-सी विषमताएँ सामने आती हैं—एक ही कथा को दोनों कवियों ने लिखा अवश्य है परन्तु उनमें बड़ा अन्तर है। दोनों कवियों एवं उनके ग्रन्थों की पारस्परिक तुलना करने से जो अन्तर सामने आते हैं उनमें से कुछ प्रमुख अन्तर नीचे बताये जा रहे हैं—

1 पम्प जैन-मतावलम्बी था* और चालुक्य-नरेश अरिकेसरो द्वितीय का राज्याश्रित कवि था ; परन्तु कुमार व्यास वैदिक मतावलम्बी स्मार्त ब्राह्मण था और भागवत सम्प्रदाय का अनुयायी था । दोनों के साहित्य पर उनके धार्मिक विश्वासों की गहरी छाया स्पष्ट है ।

2 पम्प राज्याश्रित कवि था, अतः उसका 'विक्रमार्जुन विजय' ध्वनि काव्य है । उसमें अर्जुन की आड़ लेकर अपने आश्रयदाता राजा अरिकेसरो द्वितीय की शौर्य-गाथा गाई गई है । अरिकेसरो की स्तुति करना 'पम्प भारत' का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है । किन्तु कुमार व्यास की प्रतिभा किसी राज्याश्रय में चमकी है, इस बात का कोई प्रमाण फिनहाल अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । अतएव कह सकते हैं, 'गद्गुगिन भारत' के माध्यम से किसी राजा की स्तुति नहीं गायी गई है बल्कि इसमें कृष्ण की, उसके कार्यों की स्तुति गायी गयी है । दूसरे शब्दों में, यह 'पम्प भारत' जैसा कोई ध्वनित काव्य न होकर विशुद्ध भक्ति-प्रधान रचना है ।

3. स्पष्टतः दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं । पम्प केवल लौकिक-काव्य लिखकर एक तो जैन-काव्य-परम्परा को पुष्ट करना चाहता था और दूसरे आश्रयदाता की प्रशंसा । किन्तु कुमार व्यास भक्ति-भाव को प्रधानता देते हुए "स्वच्छ, निर्मल ढग से कृष्ण-कथा कहना चाहता है ।" यही उसका उद्देश्य है ।

4. पम्प की दृष्टि में 'महाभारत' मानव-संघर्ष की कथा है, जबकि कुमार व्यास के लिए वह 'मानव जीवन के सूत्रधार भगवान् कृष्ण की लीला' है ।

5. पम्प का कृष्ण परमात्मा नहीं, पुरुषोत्तम है । कृष्ण के विरोधियों द्वारा पम्प ने खुलकर कृष्ण की निन्दा करायी है । सम्भवतः इसके दो कारण मुख्य हैं—पहला तो पम्प का कृष्ण मात्र एक मनुष्य है, पुरुषों में श्रेष्ठ—पुरुषोत्तम । जो हर स्थिति में अपने मित्र अर्जुन की नीति-अनीति का पालन करते हुए सहायता करता है, और दूसरे, पम्प जैन-मतावलम्बी होने के कारण समन्वयवादी होने पर भी वैदिक-धर्म का विरोधी था । किन्तु कुमार व्यास का सारा ग्रन्थ कृष्ण की प्रशंसा और उसके चमत्कारों से आप्लावित है । वह कृष्ण भक्त था । उसने सर्वत्र परमात्म-प्रशंसा की है और कृष्ण को परमात्मा के रूप में चित्रित, प्रतिष्ठित किया है ।

6 पम्प ने मार्ग-काव्य-परम्परा को अपनाते हुए चम्पू-काव्य लिखा

* पम्प से सम्बन्धित विस्तृत विवरण के लिए देखिये पृष्ठ 4 = 19 ।

था , किन्तु कुमार व्यास की रचना देसी काव्य-परम्परा का अनुमोदन करती है । यह विशुद्ध काव्य (पद्य) ग्रन्थ है । सारा ग्रन्थ भामिनी पट्टपदी छन्द में लिखा गया है ।

7 पम्प की भाषा संस्कृत-गर्भित है, परन्तु कुमार व्यास की भाषा देसी कन्नड का प्रतिनिधित्व करती है ।

8 पम्प अगर 'उपमा-सम्प्राट्' था तो कुमार व्यास 'रूपक-सम्प्राट्' है ।

9. पम्प की विशेषता अगर विस्तृत कथा को अत्यन्त संक्षिप्त रूप देने में है तो कुमार व्यास की विशेषता संक्षिप्त कथा को विस्तार दे देना है ।

श्री आर० एम० मुगल्लि के शब्दों में इन दोनों कवियों की तुलना इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—“पम्प से कुमार व्यास की तुलना करते समय हमें यह स्मरण रखना होगा कि यद्यपि प्रतिभा का उत्कर्ष दोनों में समान है तथापि दोनों की दृष्टियाँ, तन्त्र और शैलियाँ भिन्न हैं । पम्प की दृष्टि में भारत मानव-संघर्ष का एक चित्र है, किन्तु कुमार व्यास ने मान-वीर्यता को न छोड़ते हुए भी उसकी प्रेरक परमात्म शक्ति की लीला को चित्रित किया है । दोनों कवियों के धार्मिक विश्वासों की भिन्नता भी इसका कारण हुयी है । पम्प का तन्त्र मार्ग काव्य का है और कुमार व्यास का तन्त्र देसी । अपने-अपने तन्त्र का अनुसरण करके दोनों ने अपूर्व सिद्धि अर्जित की है । यही बात शैली पर भी लागू होती है । दोनों ने महाभारत को संक्षिप्त करके कहा है, परन्तु कुमार व्यास का जन्मजात गुण कथा को विस्तृत रूप देते हुये प्रस्तुत करना है और पम्प का बड़ी कथा को संक्षिप्त करना—यह सत्य है ।”

संक्षेप में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अनेक समानताओं और विषमताओं के बावजूद पम्प और कुमार व्यास कन्नड-साहित्य के दो जाज्वल्यमान ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा कभी मन्द नहीं पड़ेगी ।

कुमार वाल्मीकि

इसका वास्तविक नाम नरहरि था और यह बीजापुर के समीपस्थ तोरवे नामक ग्राम का रहनेवाला था । अभिनव पम्प और कुमार व्यास की तरह इसने अपना साहित्यिक नाम 'कुमार वाल्मीकि' रख लिया था । जिस प्रकार कुमार व्यास ने संस्कृत कवि वेदव्यास से 'व्यास' लेकर उनके अनुकरण पर 'कन्नड महाभारत' की रचना की थी, उसी प्रकार नरहरि ने संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि के नाम पर अपना नाम 'कुमार वाल्मीकि'

रख्खा और वाल्मीकि के नाम की सार्थकता प्रतिपादित करने के लिए वाल्मीकि कृत 'रामायण' को आधार मानकर कन्नड में 'तोरवे-रामायण' की रचना की। नरहरि उर्फ कुमार वाल्मीकि के जीवन-वृत्त में सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके वंशज आज भी तोरवे ग्राम में रहते हैं। कन्नड शोध-कर्त्ताओं को वहाँ जाकर शोध करना चाहिए ताकि कवि से सम्बन्धित पर्याप्त जानकारी हासिल हो सके। अनुमानतः कुमार वाल्मीकि को कुमार व्यास के 100 वर्ष बाद का कवि माना जाता है।

तोरवे रामायण—जिस प्रकार व्यास कृत महाभारत 'गदुगिन भारत' के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे ही कुमार वाल्मीकि कृत रामायण 'तोरवे रामायण' के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ 'वाल्मीकि रामायण' का कन्नड भाषा में तैयार किया गया संक्षिप्त संस्करण है। उत्प्रेक्षणीय है, कन्नड में इससे पूर्व जो भी रामायण-विषयक काव्य-ग्रन्थ लिखे गये थे, वे सभी जैन परम्परा का अनुमोदन करते हैं तथा उन्हें 'जैन रामायण' कहा जाता है, परन्तु 'तोरवे रामायण' ब्राह्मण-परम्परा की पहली राम विषयक काव्य-रचना है।

ग्रन्थ की रचना करते समय कुमार वाल्मीकि ने राम की भक्तिपूर्वक विष्णु के अवतार-रूप में देखते हुए भागवत दृष्टिकोण को अपनाया है। इस तथ्य का द्योतन ग्रन्थ का पीठिका-भाग करता है। ग्रन्थ की पीठिका में राम-नाम की महत्ता बतलाते हुये कवि भगवान् शिव के मुख से पार्वती को राम-कथा सुनवाता है।

यद्यपि 'तोरवे रामायण' संस्कृत रामायण का संक्षिप्त रूप है, तथापि इसकी कथावस्तु पर 'अद्भुत रामायण' का भी यथेष्ट प्रभाव है। सारी कथा को कवि प्रायः संक्षिप्त करते हुये कहता चला गया है, किन्तु जहाँ कहीं भी उसे कोई सन्दर्भ महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ, उसने उसे विस्तार दे दिया है; उदाहरणार्थ ग्रन्थ का आधे से कुछ अधिक भाग केवल युद्ध-वर्णनो से ही भरा हुआ है। कहीं-कहीं कवि ने मूल कथा में परिवर्तन भी किये हैं। उदाहरणार्थ, मथरा को दासी बताते हुए माया का अवतार माना गया है। दूसरे, राज्याभिषेक के दिन राम मुनि वशिष्ठ से कहते हैं, 'हे मुनि-श्रेष्ठ, मैंने आज एक स्वप्न देखा कि मैं अरविन्दमुखी के साथ वन में घूम रहा हूँ। इत्यादि।

आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण का कन्नड-अनुवाद प्रस्तुत करते समय कुमार व्यास ने

जितना भक्ति से बाम लिया है, उतना कवित्व-गुणों से नहीं। फिर भी सजीव सन्दर्भों का बड़ा स्वाभाविक चित्रण उसने किया है। चरित्र-चित्रण में भी भक्ति की प्रधानता है, तथापि पात्रों का चरित्राकन सुन्दर ढंग से हुआ है, यह सच है। कथा बहने की उसकी शैली प्रवाहपूर्णता से युक्त प्रभावोत्पादक है।

यों तो, कुमार वाल्मीकि ने अपने सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी गर्वोन्नतियाँ की हैं और स्वयं को कुमार व्यास के समकक्ष बताया है। किन्तु सच तो यह है कि इन दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। एक अगर जमीन ले तो दूसरा आसमान। निष्पक्ष रूप है कह सकते हैं कि कुमार वाल्मीकि मध्यम कोटि का कवि था। उसकी कल्पना-शैली पर कुमार व्यास का बहुत अधिक प्रभाव है।

कहते हैं, इसने 'ऐरावतगुण् कालग' नामक एक और काव्य लिखा था। 'ऐरावतगुण् कालग' [ऐरावत—अहिरावत . रावण का एक पुत्र—का युद्ध] अनुपलब्ध और अप्रमाणिक रचना है।

तिम्मण्णा कवि

यह राजा कृष्णदेव राय का राज्याश्रित कवि था। कुमार व्यास से प्रेरणा पाकर इसने उसके 'गुडुगिन भारत' में अन्तिम सात पर्व लिखकर उसे पूणता प्रदान की। कुछ श्रुतियों के अनुसार, यह भी कहा जाता है कि इसने कन्नड-भारत के दोष सात पर्वों की रचना राजा के आदेश पर की थी और उसे 'कृष्ण राय भारत' नाम दिया था। कुछ भी हो, परन्तु यह सत्य है कि कन्नड-भारत के अन्तिम सात पर्व इसी तिम्मण्णा के लिखे हुए हैं। इसकी शैली पर कुमार व्यास के अलावा तेलुगु के सुप्रसिद्ध महान् कवि 'कविग्रह' तिवक्कण की शैली का अत्यधिक प्रभाव है। तिवक्कण ने तेरहवीं शताब्दी में तेलुगु में महाभारत के विराट् पर्व से आगे के पर्वों का रूपांतर किया था। सच तो यह है कि तिम्मण्णा संस्कृत और तेलुगु से बहुत अधिक प्रभावित था, इसी कारण अनुवाद काय में उसने सराहनीय सफलता पायी है। तेलुगु से प्रभावित होने का मुख्य कारण यह था कि कृष्णदेव राय तेलुगु का स्वयं एक बड़ा विद्वान् और लेखक था, परिणामतः उसके दरबार में अनेक कन्नड और तेलुगु के कवियों को समान रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसके काल में दोनों भाषाओं ने एक-दूसरे को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया हुआ था।

तिम्मण्णा का 'कृष्ण राय भारत' भाषिणी षट्पदी छंद में रचा गया है। इसके काव्य में माधुर्य है, प्रवाह है, प्रसाद और ओज है। ग्रन्थ का रचनाकाल सन् 1510 ई० है।

लक्ष्मीश

कन्नड में महाभारत को आधार मानकर तीन 'भारत' रचे गये, इस तथ्य को 'गुडुगिन भारत' की चर्चा करते समय स्पष्ट किया जा चुका है* । लक्ष्मीश कृत 'जैमिनि भारत' तीसरा और अन्तिम कन्नड-भारत ग्रंथ है । खेद का विषय है कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता लक्ष्मीश का जीवन परिचय पूर्णतः अज्ञात है । अनुमान है, इसका काल 16वीं शतःब्दी रहा होगा ।*

जैमिनि भारत—यह लक्ष्मीश की एकमात्र काव्य-रचना है । उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि कुमार व्यास ने अगर महाभारत के आरम्भिक 10 पर्वों का रूपांतर किया था, तिमिंगणा ने उत्तर भारत—अर्थात् 11वें से 17वें पर्व तक—का कन्नड में अनुवाद किया था तो लक्ष्मीश ने उत्तरोत्तर भारत का कन्नड-रूपांतर प्रस्तुत किया है । अनेक उपाट्यानों से भरे हुये इस महाकाव्य में मुख्य रूप से युद्धोपरान्त युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की कथा वर्णित हुयी है । किन्तु यह भी प्रत्यक्ष कथा है वास्तव में लक्ष्मीश ने अश्व मेध-यज्ञ की कथा क वहाने कृष्ण-भक्ति की महिमा का गान किया है । उसने स्वयं अपनी रचना को 'कृष्णचरितामृत' की संज्ञा दी है । यद्यपि कहीं-कहीं असम्बद्धता की प्रतीति के कारण, सम्भव है, कुछ लोगों को लक्ष्मीश की यह उक्ति सार्थक होती न जान पड़े, परन्तु मूल संस्कृत ग्रन्थ का अध्ययन यह स्पष्ट घोषणा करता है कि अश्वमेध-यज्ञ कथा तो मात्र बहाना है, ग्रन्थ का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण-भक्ति-महिमा का गान करना ही है । कृष्ण के चरित्र को यदि इसमें से पूर्यक् कर दिया जाये तो यह ग्रन्थ अलग होकर गिर जायेगा ।

लक्ष्मीश का यह काव्य संस्कृत के सुप्रसिद्ध वैयाकरणाचार्य जैमिनि कृत 'जैमिनि भारत' का संक्षिप्त कन्नड संस्करण है । मूल ग्रन्थ में 68 अध्याय हैं । लक्ष्मीश ने 68 अध्यायों में वर्णित अश्वमेध-यज्ञ की कथा को संक्षिप्त करके 34 सन्धियों में प्रस्तुत किया है, फिर भी कथा काफी विस्तृत है । सामान्यतया लक्ष्मीश ने पूर्ववर्ती कन्नड-कवियों में प्रचलित परम्परा का अनुमोदन करते हुए प्रायः मूल ग्रन्थ का अनुसरण किया है और कथा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया है, परन्तु जहाँ कहीं भी औचित्य जान पड़ा है, उसने आवश्यक परिवर्तन करते हुये या तो प्रसंगों को छोड़ दिया है, या संक्षिप्त अथवा विस्तृत कर दिया है, या कोई नवीन प्रसंग जोड़ दिया है । इस प्रकार संस्कृत और कन्नड में लिखित 'जैमिनि भारत' की मूल

कथा में कुछ अन्तर आ गया है। दोनों ग्रन्थों की मूल कथा में आने वाले मुख्य तीन अन्तर ये हैं—

- (1) मरुत द्वारा किये गये यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा त्याज्य घन को युधिष्ठिर द्वारा अपने अश्वमेध-यज्ञ हेतु ले आने की कथा संस्कृत के 'जैमिनि भारत' में नहीं है। लक्ष्मीश ने यह कथा व्यास कृत 'महाभारत' के अश्वमेध पर्व से ग्रहण की है।
- (ii) संस्कृत 'जैमिनि भारत' के अनुसार, वभ्रुवाहन अश्वमेध-यज्ञ के घोड़े पर अकित घोषणा को पढ़ता है और अर्जुन को अपना पिता जान लेने पर वह घोड़े को उसे सौंपने लगता है, किन्तु लक्ष्मीश के अनुसार, वभ्रुवाहन अपनी माँ चित्रांगदा के आदेश पर घोड़ा अर्जुन को सौंपने लगता है।
- (iii) संस्कृत 'जैमिनि भारत' में कुश और लव में युद्ध होने के उपरान्त वभ्रुवाहन से युद्ध होने की कथा कही गई है, परन्तु लक्ष्मीश ने इन घटनाओं का क्रम उलट दिया है—अर्थात् पहले कुश और लव से युद्ध होना है, बाद में वभ्रुवाहन से।
- (iv) लक्ष्मीश ने ऐसे अनेक पात्रों को अपनी रचना में स्थान दिया है जो न तो संस्कृत 'महाभारत' में हैं, न संस्कृत 'जैमिनि भारत' में और न ही पुराणों में आए हैं। ऐसे पात्रों में योवनाश्व, सुधन्वा, वीर वर्मा, मयूरध्वज, चन्द्रहास आदि कई पात्र हैं जिनसे सम्बन्धित कथायें सम्भवतः भागवत परम्परा में प्रचलित रही होगी और लक्ष्मीश ने वही से उन्हें ग्रहण किया होगा।

इनके अतिरिक्त दोनों ही ग्रन्थों की मूल कथा समान ही है।

ऊपर कहा जा चुका है कि लक्ष्मीश कृत 'जैमिनि भारत' की मूल कथा तो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ से सम्बन्धित है, परन्तु साथ ही ग्रन्थ में अनेक उपारूपान भी वर्णित हुये हैं। ये उपारूपान सहायक कथाओं के रूप में मूल कथा के अंग-रूप हैं। उल्लेखनीय बात तो यह है कि जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया घोड़ा स्वेच्छा से स्वच्छन्द विचरण करते हुये भ्रमण करता है और उसके भ्रमण में कोई क्रम नहीं होता, उसी तरह इन विभिन्न उपकथाओं में भी कोई क्रमबद्धता नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह काव्य 'कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा' वाली कहावत की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उत्तम ग्रन्थ है। एक विद्वान् आलोचक के कथनानुसार "इस काव्य की कथा को एक कथा न कह कर यदि कथा-संग्रह कहा जाये तो अधिक उचित होगा। कथा

की एकता के स्थान पर इसमें कृष्ण-भक्ति और रस की एकता है—'जैमिनि भारत' की इस सर्वप्रमुख विशेषता को लक्ष्मीश ने बहुत अच्छी तरह निभाया है, यह निर्विवाद है। उसके द्वारा वर्णित सुघन्वा, वभ्रुवाहन, सीता और लव-कुश तथा चन्द्रहास से सम्बन्धित कहानियों में लक्ष्मीश की कहानी कहने की कला उत्तरोत्तर निखरती ही चली गयी है—और चन्द्रहास की कथा में तो वह अपने चरमत्व पर पहुँच गई है • • चन्द्रहास की अकेली यह कथा ही इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि मूल ग्रन्थ का अनुसरण करते हुये भी कन्नड़-साहित्य में कहानी कहने की उच्च कोटि की कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एकमात्र कथन-कवि लक्ष्मीश है।"

लक्ष्मीश के काव्य में शृंगार, वीर और भक्ति रस की प्रधानता है। उसके अधिकांश पात्र—युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, योवनाश्व आदि—वीर रस की साक्षात् प्रतिमायें हैं। कुछ पात्रों में भक्ति की प्रधानता मिलती है। विशिष्टता तो यह है कि कवि ने इन पात्रों पर विभिन्न रसों की प्रतिक्रियायें विभिन्न विधियों से प्रदर्शित की हैं।

कन्नड़ के 'जैमिनि भारत' में आए हुए स्त्री-पात्रों से सम्बन्धित श्री सिद्धगापाल काव्यतीथ का यह उल्लिखित मत सत्यता के काफी निकट जान पड़ता है - "स्त्री-पात्रों में शृंगार-रसिका प्रभावती, चलवादिनी ज्वाला, भयानक प्रकृति की चण्डी, प्रणय-चतुरा विषया आदि की सुन्दर मूर्तियाँ घड़कर लक्ष्मीश ने अपने काव्य-मन्दिर में खड़ी कर दी हैं। मूल से ही प्रेरणा प्राप्त करके लक्ष्मीश ने अपनी निज की सृष्टि की है।"

लक्ष्मीश उच्च कोटि का पण्डित-कवि था, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा। उसके छन्द और शैली में प्राचीन और तद्युगीन छन्द शैली—अर्थात् मार्ग और देसी छन्द शैली—का सुन्दर सम्मिलन हुआ है। उसके काव्य में उसकी प्रतिभा के साथ-साथ पाण्डित्य भी प्रदर्शित हुआ है। देसी कन्नड़ काव्यों में प्रयुक्त होने वाले देसी छन्दों में प्राचीन मार्ग-परम्परागत शैली का सफल प्रयोग करके लक्ष्मीश ने अपने पाण्डित्य का सफल प्रदर्शन कर दिया है। अलंकारों का चमत्कार दर्शनीय है।

प्रायः लक्ष्मीश के बारे में यह प्रश्न आलोचकों के बीच विवाद का विषय बन जाता है कि वह पहले पण्डित था या कवि ? और, क्या उसका काव्य एक उच्चकोटि का महाकाव्य है ? इस सन्दर्भ में विस्तृत विवेचनानुप्राप्त करके यहाँ केवल दो विद्वानों के मतों को प्रस्तुत करना ही अधिक उचित होगा।

श्री एन्० अनन्तरंगाचार के अनुसार, "लक्ष्मीश का काव्य श्रेष्ठ

गुणों से युक्त और वेदद लोकप्रिय होते हुये भी शुद्ध काव्य-दृष्टि से पम्प, रघु और कुमार व्यास की रचनाओं के समकक्ष नहीं ठहरता—अनेक आलोचकों की यह मान्यता काफी हद तक सही प्रतीत होती है।... सत्यत यह पहले पण्डित था, सम्प्रदाय दारण था, उत्तम सक्षेपकार था, श्रेष्ठ कहानी कहने वाला था।" स्पष्ट रूप से, श्री अनन्तरंगानन्द लक्ष्मीश को महाकवि नहीं मानते।

किन्तु प्रो० सुगलि का मत है, "जैमिनि भारत" साम्प्रदायिक लक्षणों से युक्त महाकाव्य होते हुए भी जला की दृष्टि से समग्रतः महाकृति नहीं है—यद्यपि उसमें महाकृति के तेज का अंश वहीं वही दृष्टिगत होता है।

• लक्ष्मीश ने मूल संस्कृत ग्रन्थ के कथात्मक की अस्वाभाविकता और बहुवर्गीयता का अनुरणन किया है, फिर भी कुछ कथाओं में उत्तरी काव्य-रचना-बोधन का बहुजन स्पष्ट अनुभवता है जिसके द्वारा उसका महाकवित्व प्रमाणित हो जाता है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में प्रयुक्त छन्दों और शैलियों का विमर्श भी उसकी महाकवित्व-शक्ति और योग्यता को प्रमाणित करता है।

• 'यह पहले पण्डित था' कहने की अपेक्षा 'यह कथन-कवि था' यह कहा जाये तो अधिक उचित होगा। साम्प्रदायिक होने के भी यह सम्प्रदाय-दारण नहीं था। पाण्डित्य और चमत्कार प्रदर्शन का मोह तो काव्य में कहीं-कहीं ही दिखाई देता है, परन्तु ऐसे सन्दर्भ छोड़े ही हैं जो पाण्डित्य और चमत्कार-प्रदर्शन के कारणस्वरूप कविता-सत्यहोन और जर्जरित हो गये हैं।
•...कुल मिलाकर लक्ष्मीश के महाकवि होने पर भी उसका भारत अज्ञात महान् है, सम्पूर्णतः महाकृति नहीं।'

अतएव कहना न होगा, लक्ष्मीश पण्डित्य से पूर्ण कथन-कवि था, महाकवि था। उसका काव्य भले आलोच्य-दृष्टि में कविता का कसौटी पर खरा न उतरता हो, परन्तु लोकप्रियता की कसौटी पर यह पम्प, रघु या कुमार व्यास की रचनाओं के समकक्ष उतरता है—यह निर्विवाद है। सम्पूर्ण कर्नाटक प्रदेश (मैसूर प्रान्त) में 'जैमिनि भारत' वेदद लोकप्रिय है और जनता द्वारा गाया जाता है।

गोप

गोप कवि का एक अन्य नाम 'गोविन्द' भी बताया जाता है। यह बीजापुर जिले का रहने वाला था। यह कुमार व्यास और लक्ष्मीश से बहुत प्रभावित था। इसके लिये दो काव्य ग्रन्थ प्राप्त हुये हैं—'चित्र-भारत' और 'नन्दि-माहात्म्य'।

‘चित्रभारत’ में महाभारत की कथा वर्णित हुयी है। ‘नन्दि-माहात्म्य’ भक्ति और चमत्कार से पूर्ण यह एक मध्यम श्रेणी का काव्य-ग्रन्थ है।

मे महाभारत के माहात्म्य को स्पष्ट करने वाली एक पौराणिक कथा वर्णित है। यह ग्रन्थ कला की दृष्टि से ‘चित्र-भारत’ से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसकी कला कहीं अधिक परिपक्व है। इसमें ‘चित्र-भारत’ की-सी क्लिष्टता भी नहीं है बल्कि इसमें तो लक्ष्मीश जैसा प्रसाद और भावपूर्ण दिखाई देता है। कहना न होगा, गोप ने भाव, भाषा, अलंकार आदि में लक्ष्मीश का बहुत अंश में अनुकरण किया है।

कुमार व्यास की भाँति भागवत-सम्प्रदाय के अनुयायी इस गोप कवि का काव्य-रचनाकाल सन् 1581 ई० था।

नागरस

इसी ‘श्रीमद्भागवतगीता’ 17वीं शताब्दी में भागवत-सम्प्रदाय के अनुयायी कवि नागरस ने कन्नड में अनुवाद प्रस्तुत किया। भामिनी पट्टपदी छन्द का उपयोग करते हुये नागरस ने गीता के प्रत्येक श्लोक का कन्नड-अनुवाद किया है। कही-कही पर स्पष्टीकरण के लिए उसने अपनी ओर से भी कुछ बातें जोड़ दी हैं, तथापि यह अनुवाद-ग्रन्थ ही है। नागरस ने स्वयं अपनी रचना को ‘वासुदेव-कथामृत’ की संज्ञा दी है, जो उसके सम्प्रदाय की ओर संकेत करती है। परन्तु सत्यतः, ऐसा प्रतीत होना है कि वह भागवत होते हुए भी शंकराचार्य के अद्वैतवादी स्मार्त दर्शन में विश्वास रखता था। कारण, कि उसने गीता का अद्वैतपरक अनुवाद प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर नागरस की यह अनूदित रचना सन्तोषजनक एवं सुन्दर बन पड़ी है।

विवादग्रस्त ब्राह्मण साहित्य

17वीं शताब्दी में ही कन्नड-साहित्य को महाभारत की एक और अनूदित रचना तथा श्रीमद्भागवत की सर्वप्रथम अनूदित पद्यबद्ध रचना प्राप्त हुयी। इसे क्रमशः ‘कन्नडमहाभारत’ और ‘कन्नड-भागवत’ कहकर पुकार सकते हैं।

ये दोनों अनूदित ग्रन्थ किसी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, अथवा ये एक से अधिक व्यक्तियों की रचनाएँ हैं—इस सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य निर्णय नहीं लिया जा सका है। ये ग्रन्थ रचयिता के सन्दर्भ में विवाद का विषय बने हुये हैं।

कुछ लोगों के अनुसार ये दोनों ही ग्रन्थ एक ही व्यक्ति चाटुविट्ठल नाथ द्वारा लिखे गये हैं। किन्तु कुछ लोगों की मान्यता है कि भागवत का

कन्नड-अनुवाद आराध्येन्द्र उर्फ नित्यात्मनाथ, विद्यायोगी उर्फ विद्यानाथ, सदानन्द योगी, निर्वाणनाथ तथा चटुविट्ठलनाथ—इन पाँच लोगो द्वारा किया गया है। लेखक सम्बन्धी यह दूसरी मान्यता सत्य के काफी निकट जान पड़ती है। ग्रन्थ का अध्ययन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि श्रीमद्भागवत को नन्नड में अनुवादित करने का कार्य तो अनेक व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न हुआ है, किन्तु विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुदित अंशों को एक स्थान पर एकत्रित करने एवं उन्हें उचित एवं क्रमिक रूप से व्यवस्थित करते हुए ग्रन्थ का सम्पादन-कार्य चाटुविट्ठलनाथ द्वारा किया गया है।

सम्पूर्ण ग्रन्थ भाषिनी पट्टाक्षी छन्द में पद्य-रूप में लिखा गया है। 12,000 से अधिक छन्दों में लिखा गया यह ग्रन्थ 280 सन्धियों में विभाजित है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी 'कन्नड-भागवत' का महत्त्व बहुत अधिक है। कारण, कि 'कन्नड-भागवत' नन्नड भाषा में लिखा सचप्रथम श्रीमद्भागवत का अनुवादित ग्रन्थ है।

उल्लेखनीय है, इस ग्रन्थ के सभी रचयिता तद्द्युगीन उत्तरी भारत में प्रचलित 'नवनाथ-पद' के अनुयायी थे। सभी सन्यासी और सन्न कवि थे।

'कन्नड महाभारत' महाभारत का अनुवाद है। विभिन्न सन्धियों में इसके रचयिता का नाम 'नित्यात्म नारायण' अंकित है। स्पष्टतः यह ग्रन्थ चाटुविट्ठलनाथ की रचना न होकर आराध्येन्द्र उर्फ नित्यात्मनाथ की ऐसी रचना है जिस पर कुमार व्यास-कृत 'गुह्यनि भारत' का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है, परन्तु वैसे प्रतिभा कही नहीं जा सकती। अनेक स्थानों पर व्याकरण विरुद्ध देशी कन्नड का प्रयोग भी देखने को मिलता है।

[२] कुमार व्यास युगीन दास-साहित्य

ऊपर हमने कुमार व्यास युगीन वैष्णव साहित्य के प्रमुख अंग भागवत-साहित्य का अंशतः अध्ययन किया। जैसा कि इस युग के साहित्य के वर्गीकरण को देखने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि कुमार व्यास-युग में ब्राह्मण साहित्यकारों द्वारा मुख्य रूप से दो प्रकार का साहित्य रचा गया था। ब्राह्मण-साहित्य की प्रथम श्रेणी में विगत उप-अध्याय के अन्तर्गत विवेचित भागवत सम्प्रदाय के अनुयायियों द्वारा लिखित वैष्णव-साहित्य आता है। द्वितीय श्रेणी में ब्राह्मण कवियों की वे रचनाएँ आती हैं जिन्हें 'दासकूट पद' कहते हुये 'दास-साहित्य' के अन्तर्गत स्थान दिया जाता है।

पृष्ठभूमि

कर्नाटक में वैष्णव धर्म की दो प्रमुख दार्शनिक शाखाओं—विशिष्टा-द्वैत और द्वैत संप्रदाय—का ही प्रभुत्व रहा है। इन मतों के संस्थापक ऋषि, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य थे। इन दोनों आचार्यों ने अपनी पृथक् दार्शनिक पृष्ठभूमि का अवलम्बन करते हुए ऋषि राम और कृष्ण को भगवान् विष्णु के अवतार रूप में प्रतिस्थापित किया। यद्यपि वैदिक साहित्य में विष्णु के अनेक अवतार गिनाए गये हैं किन्तु साहित्यिक मान्यता राम और कृष्ण—और इनमें भी विशेष रूप से कृष्ण—को ही प्राप्त हो सकी है। उल्लेखनीय है, ये दोनों मत सिद्धान्तों, आचार-विचारों आदि में परस्पर मन्त्रेद रखते हुए भी सगुण-भक्ति पर समान रूप से पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हैं। समन्वय-भावना का महती गुण दोनों ही संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है।

मध्व-मत के समर्थकों ने कृष्ण के जीवन-चरित्र को अपने कीर्तन-साहित्य का विषय बनाया और हिन्दी के कृष्ण-भक्त कवियों की भाँति श्रद्धा, दैन्य, विनय, इष्टदेव की महिमा-गान, उसकी भक्त वत्सलता, आदि तत्वों को अपनाते हुए एक ऐसे साहित्य की रचना की जिसमें भक्ति-तन्मयता, रस और संगीतात्मकता के तत्व प्रधान हो गये हैं।

उल्लेखनीय है, मध्व-मत के वे अनुयायी, जो विष्णु-भक्ति का प्रचार करते हैं, हरिदास कहलाते हैं। हरिदासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : व्यास और दास। संस्कृत और कन्नड़ के माध्यम से द्वैत-सम्प्रदाय तथा विष्णु-भक्ति का प्रचार करने वाले हरिदास ऋषि 'व्यास' और 'दास' कहे जाते हैं।

विष्णु-भक्ति के प्रचारार्थ कर्नाटक में 15वीं शताब्दी में दो संस्थाएँ स्थापित हुईं : व्यासकूट और दासकूट। इनमें से 'दासकूट' संस्था का विष्णु-भक्ति तथा धर्म के प्रचार तथा प्रसार के सम्बन्ध में दिया गया योगदान सराहनीय है।

उल्लेखनीय है, कन्नड़ में लिखा गया सम्पूर्ण विष्णु-भक्ति विषयक साहित्य दास-साहित्य कहलाता है। दास-साहित्य की कतिपय प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख जगने किया जायेगा, यहाँ केवल दास-भक्तों का संक्षिप्त, बालोचनात्मक परिचय देना ही अभीष्ट है।

दास-कवि

दास-साहित्य की परम्परा का श्रीगणेश 13वीं शताब्दी के आरम्भिक

बाल मे भवत दास-कवि नरहरि तीर्थ द्वारा हुआ था । इस वैष्णव-परम्परा के दास साहित्य मे जिन महत्वपूर्ण भक्तों ने अपना योगदान दिया है, वे निम्न विवेचित हैं—

नरहरितीर्थ

नरहरितीर्थ दास-साहित्य-परम्परा के जनक के रूप मे मान्य हैं । यह 13वीं शताब्दी के अन्त और 14वीं के आरम्भ मे जीवित थे, किन्तु निष्ठात्मक रूप से इनका सही काल बताना कठिन है । इसी प्रकार नरहरितीर्थ का सन्यास लेने से पहले का जीवन भी विवादग्रस्त है । कुछ लोगो का कहना है, सन्यास लेने से पूर्व नरहरितीर्थ कलिंग राज्य पर शासन करते थे—अर्थात् कलिंग के राजा थे । परन्तु इसके ठीक विपरीत कुछ लोगो के मतानुसार, यह उड़ीसा-नरेश (?) के दरबार मे पदाधिकारी राजसेवक थे । इनमे से कौन-सा मत सही है, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है । हाँ, इनके विषय मे, उबन दोनों मतों के आधार पर यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि यह किसी-न-किसी उच्च वंश से सम्बन्धित थे और मध्वाचार्य से प्रभावित होकर द्वैत-सम्प्रदाय मे दीक्षित हो गये थे । मध्वाचार्य के अत्यन्त प्रिय शिष्य होने के कारणस्वरूप उनकी मृत्यु के उपरान्त वह गद्दी उत्तराधिकार रूप मे इन्हीं को प्राप्त हुई थी । एक अन्य मत के अनुसार, इनका वास्तविक नाम दयाम शास्त्री था और वेदान्तपीठ की गद्दी इन्हे पद्मनाभतीर्थ से प्राप्त हुयी थी । इन सारी बातों को देखते हुये अन्ततः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि "नरहरितीर्थ नामक कोई उच्च वंशी व्यक्ति मध्वाचार्य के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर सन्यासी हो गया था, जिसने कालान्तर मे वेदान्तपीठ का आसन ग्रहण किया और जिसने कर्नाटक प्रदेश मे वही की कन्नड भाषा मे दास-कूट-साहित्य-रचना का श्रीगणेश किया ।"

इस प्रकार नरहरितीर्थ को 'दास-साहित्य का प्रवर्तक' कहा जाता है । उल्लेखनीय है, इन्होंने कन्नड मे अधिक साहित्य नहीं लिखा है । इनकी लिखी दो एक रचनायें ही उपलब्ध हैं, किन्तु वे पद भी उच्चकोटि के नहीं हैं । पदों की भाषा मे शैथिल्य दोष है । कन्नड के नये शब्दों का प्रयोग तो मिलता है, परन्तु बिगड़े हुये रूप मे । अनुमान है, शब्दों का यह रूप-परिवर्तन गायकों की वजह से हो गया है । हाँ, इन पदों से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि उस काल की वैष्णव-भक्ति में राम और कृष्ण मे भेद नहीं किया जाता था । विष्णु के एक ही अवतार-रूप मे दोनों को मान्यता थी । राम और कृष्ण मे पृथक्त्ववाद की घटना है ।

श्रीपादराय

नरहरितीर्थ के बाद कन्नड साहित्य की इस विशिष्ट शाखा के क्षेत्र में श्रीपादराय का अम्युदय एक उल्लेखनीय घटना मानी जानी चाहिए। कारण, कि नरहरितीर्थ का काल लगभग 1300 ई० है और उनके बाद लगभग 200 वर्षों तक दास-साहित्य-परम्परा का कोई कवि सामने नहीं आया। श्रीपादराय का काल 16वीं शताब्दी के आसपास मान्य है। श्रीपादराय के बाद दास साहित्य की यह परम्परा कुछ समय तक तीव्र गति से प्रवाहित होनेवाली सरिता के समान निरन्तर आगे बढ़ती रही। अतएव इस दृष्टि से दास-साहित्य के वास्तविक प्रवृत्तक श्रीपादराय ठहरते हैं, नरहरितीर्थ नहीं।

इनका जन्म कर्नाटक प्रदेश के कोलार जिले की मुक्तवागिल तहसील के अन्तर्गत आनेवाले अन्वूर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम शेषगिरि आचार्य तथा माँ का नाम गिरियम्मा था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण था। आगे चलकर मन्वाचार्य सम्प्रदाय के मुक्तवागिल मठ के नवें गुरु के रूप में यही लक्ष्मीनारायण मुनि के नाम से मठाधीश बनाये गये।

श्रीपादराय एक श्रेष्ठ भक्त और महान् पण्डित थे। यह संस्कृत में लिखे गये धर्म ग्रन्थों का कन्नड-भाषा में अनुवाद करना चाहते थे। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व दासकूट-साहित्य में एक क्रान्ति लेकर सामने आया। दासकूट के मुखिया होने के नाते इन्होंने भागवत* लोगों को एकत्र करके उनका एक समूह-सा बनाया। इस समूह के माध्यम से इन्होंने पूजार्चन के समय वेद-पारायण की भाँति 'देवर-नाम'† को गाने की एक नवीन परम्परा का सूत्रपात किया। इनकी अलौकिक शक्ति के बारे में कर्नाटक-प्रदेश में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक किंवदन्ती के अनुसार, इन्होंने अपने निवास-स्थान नृसिंहतीर्थ में गंगा को प्रसन्न कर लिया था।

रचनाएँ

श्रीपादराय का साहित्य इस तथ्य का प्रमाण है कि वह एक श्रेष्ठ

* दक्षिण भारत में भक्ति-पद गानेवालों, कीर्तन करनेवालों को भागवत् कहते हैं।

† देवर-नाम का अर्थ है— वेद (परमात्मा) का नाम। यह कीर्तन के अन्तर्गत आता है।

कवि थे । कीर्तन के रूप में श्रीपादराय ने अनेक पदों की रचना श्रीरगचिद्वल्ल के नाम से की है । इनके पदों में भक्ति रस की जीवन, मनो-मुग्धकारी पावन गंगा प्रवाहित होती है जिसमें भरा हुआ संगीत-कला का कल-रत्न निगाह रचनाओं के मन्दिरों को द्विगुणित कर देता है । भक्ति की संगीत से ऐसे ये पद यद्यपि माहिषिक दृष्टि में बहुत ऊँची श्रेणी के नहीं कहे जा सकते हैं, तथापि इनमें गेशा, अनुपम अलंकार की प्रचुरता, पद सान्निध्य, मोहक शब्द-चयन व अलंकार प्रोटना पर्याप्त मात्रा में दृष्टक्य हाती है । वैयकरणिक दृष्टि में पदों की भाषा में अगुप्त देवी जीनी की छाया स्पष्ट है ।

बृहन्मही भगवन् विष्णु का अवतार मानकर उनकी लीला को श्रीपादराय ने बड़े ही सुन्दर रूप में छोटे छोटे पदों में गाया है । इनके द्वारा रचे पदों में भ्रमर-गीत, शेर-गीत तथा मापी गत में सम्बन्धित पद बन्द के भक्ति-माहिष की अपूर्व निधि है । वादिक में आज भी हरि कीर्तन करनेवाले दास लोग मयप्रथम श्रीपादराय की ही श्रवणा इन शब्दों में करते हैं—

नमः श्रीपादरायाय तमस्ते व्यासयोगिने ।

नमः पुरन्दरार्याय चित्ररारायाय ते नमः ॥

पहला न होगा, श्रीपादराय की श्रवण रचनाएँ संस्कृत कवि जयदेव इन 'गीत-मोविन्द', हिन्दी महाकवि सूरदास कृत 'भ्रमरगीत-प्रमग' तथा नन्ददास कृत 'मैदरगीत' की याद बरसग दिला देती है ।

व्यासराय (व्यासतीर्थ)

व्यासराय अपने गुरु श्रीपादराय की ही भाँति विलक्षण बुद्धि-सम्पन्न व्यक्ति थे बल्कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वह श्रीपादराय में भी दो कदम आगे बढ़ चढ़कर थे । अद्भुत व्यक्तित्व सयुक्त व्यासराय गामनीति, ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में सिद्ध हस्त थे । इनका जीवन वृत्तान्त कहीं पृथक् रूप में उपलब्ध नहीं है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह स्वयं इन्हीं के द्वारा रचे गये पदों में ही उपलब्ध होता है । विभिन्न पदों के आधार पर व्यासराय का जीवन-परिचय निम्न शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं—

इनका जन्म मँसूर जिले में कावेरी के किनारे बन्धूर गाँव में हुआ था । इनके पिता का नाम बालगुण सुमति तथा माता का नाम अवकरण था । बाल्यावस्था में, उपनयन संस्कार होते ही इन्होंने सन्यास ले लिया और श्रीपादराय की छाया में रहन अध्ययन किया । अपने गुरु की ही भाँति आगे

ज्ञान के बल पर यह भी मठाधीन नियुक्त हुए और कालान्तर में विज नगर-साम्राज्य के नरेशों नरमराज, वीरनरसिंह, कृष्णदेवरय, तिरुमलराय आदि के राजनीतिक तथा कुल गुरु भी हुये। उस युग में इनका स्थान विजयनगर-दरबार के एक प्रमुख स्तम्भ के रूप में था। कहते हैं, विजयनगर-काल में पेन्नुकोण्डा प्रमुख विद्याकेन्द्र था। वहाँ एक विश्वविद्यालय भी था जिसके कुलपति यही थे।

व्यासराय के दो अन्य नाम व्यामनीर्थ और चन्द्रिकाचार्य भी हैं। इनका काल सन् 1525 ई० के आसपास है।

रचनाएँ

व्यासराय द्वारा लिखित साहित्य इस तथ्य की प्रमाणित करता है कि वह महापण्डित और असाधारण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने संस्कृत तथा कन्नड दोनों ही भाषाओं में साहित्य-रचना की है। संस्कृत में इन्होंने तर्कशास्त्र तथा मन्व-मत का प्रतिपादन करने वाले अनेक ग्रन्थ लिखे जिनमें न्यायामृत, तर्कताण्डव, तात्पर्य-चन्द्रिका प्रमुख हैं।

कन्नड में इन्होंने देवर-नाम-पद तथा भक्ति-रस से सम्बन्धित अनेक पद स्वयं लिखे और दूसरों को भी लिखने की प्रेरणा दी, और इस तरह अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित साहित्य की इस नई परम्परा को आगे बढ़ने की दिशा दिखाई। यह इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि श्रीगदराय द्वारा प्रतिपादित भागवत सम्प्रदाय की संस्कृत के आचार्यों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। किन्तु इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि इस सम्प्रदाय की दो शाखाएँ हो गयीं। पण्डितों से मान्यता-प्राप्त संस्कृत शाखा व्यामकूट तथा जन सामान्य में सम्मानित कन्नड के भक्ति गीतों की शाखा दासकूट कहलायी। कालान्तर में इन दोनों शाखाओं में परस्पर गहरा विरोध पैदा हो गया था। दास-कवि पुरन्दरदास एवं कनकदास दासकूट शाखा के दो महान् जाडवत्यमान् रत्न हैं जिन्होंने कन्नड साहित्य को अपना अमूल्य प्रकाश प्रदान किया है।

व्यासराय रचित कीर्तनों में से अधिकांश पद लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में केवल 106 पद ही उपलब्ध होते हैं। इन पदों में गहन भक्ति भावना, विस्तृत संगीत-ज्ञान और जन-दृष्टि सहज ही लक्षित की जा सकती है। अनेक पदों में सुन्दर रूपक तथा उपमाएँ भी देखी जा सकती हैं।

महत्व

सच तो यह है कि व्यासराय ने एक श्रेष्ठ ज्ञानी और साधु पुरुष होने

के नाते अपने व्यक्तित्व का औचित्यपूर्ण उपयोग किया। उन्होंने तद्गुणीन समाज पर पर्याप्त प्रभाव डाला और शिष्यों की सहायता से दासकूट-साहित्य को एक विशिष्ट महत्व प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

पुरन्दरदास

व्यासराय के अनेक शिष्यों में दो व्यक्ति दासकूट-साहित्य-परम्परा के अन्तर्गत सर्वाधिक प्रसिद्ध हुये। ये शिष्य थे—पुरन्दरदास और कनकदास। दास कवियों में ये दोनों ही अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, किन्तु महत्व की दृष्टि से पुरन्दरदास का नाम अग्रगण्य है।

सच तो यह है कि दास-कवियों में सबसे बड़ा भक्त, संगीतज्ञ और सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त अगर कोई हुआ है तो वह थे पुरन्दरदास ! इनके बारे में प्रचलित जन-मान्यता के अनुसार “इनके जैसा लोकप्रिय, लोकनायक तथा भावनात्मक एकता को लाने वाला महान् सन्त कर्नाटक में कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ।” स्वयं पुरन्दरदास के गुरु व्यासराय ने अपनी रचनाओं में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि “सन्तो में, हरिदासों में अगर कोई सच्चा सन्त या हरिदास है वह केवल पुरन्दरदास ही हैं।”

अत्यन्त संक्षेप में पुरन्दरदास का जीवन-परिचय इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

विजयनगर-साम्राज्य के अन्तर्गत, वर्तमान पूना जिले में स्थित, पुरन्दरगढ़ नामक ग्राम के (जो उस समय एक नगर-रूप में मान्य था) निवासी वरदप्प नायक नामक एक महाजन के घर सन् 1484 में पुरन्दरदास का जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। इनका वास्तविक नाम श्रीनिवास नायक था। एक प्रतिष्ठित तथा घनाढ्य परिवार में जन्म लेने के कारणस्वरूप इनका जालन-पालन बड़े ही लाह-प्यार से किया गया। किशोरावस्था में ही इनका विवाह सरस्वतीबाई नामक एक सुन्दर, सुशील काथा से कर दिया गया। विवाहोपरान्त श्रीनिवास नायक ने पिता के ही धन्धे को अपनाया और रत्नों के व्यापार तथा महाजनों के द्वारा सम्पत्ति को बढ़ाना आरम्भ किया। कुछ ही वर्षों में इनकी सम्पत्ति इतनी अधिक हो गई कि यह विजयनगर-साम्राज्य के सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। साथ-साथ कजूसी की प्रवृत्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। उसके बाद, एक प्रचलित चमत्कारपूर्ण किंवदन्ती के अनुसार, अचानक एक दिन पत्नी की नाक की कील को लेकर एक चमत्कारिक घटना घटित हो गई और इनके मन में वैराग्य-भावना घर कर गई। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया और पत्नी तथा बच्चों के साथ देशाटन को चल दिये। कहते हैं, वैराग्य उत्पन्न

होने पर श्रीनिवास नायक के मुख में जो पहला गीत निकला, उसका भाव हिन्दी में इस प्रकार दिया जा सकता है—

“जो कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ ।
 श्रद्धा की सेवा-निमित्त साधन मेरी सम्पत्ति हुयी ।
 शरमाता था बहुत हाथ में लेने को लाठी,
 पत्नी ने आज वह लकुटिया धमायी ।
 गर्व करता था राजा की तरह
 दूसर को गापालवृद्धि देने में मैं,
 और स्वयं लजाता था मैं खुद लेते,
 आज वही पत्नी ने स्वयं मुझे थमाई ।
 शरमाता था मैं नृपवत्
 जब बात कभी चलती तुलसामाला धारण करने को,
 आज वही सरसिजात् पुरन्दर श्रीचिट्ठल की—
 माला पत्नी ने पहनाई ॥”

देशाटन करते हुये अन्त में यह हम्पी [विजयनगर] पहुँचे । और भक्त-शिरोमणि व्यासराय से हरिदास दीक्षा लेकर ‘पुरन्दरचिट्ठल’ नाम धारण करते हुये दास-मत में लीन हो गये । सन् 1564 में इन्होंने इस सत्सङ्ग से महाप्रयाण कर दिया ।

साहित्य

पुरन्दरदास का साहित्य इस तथ्य का प्रमाण है कि उनकी ज्ञान-सम्पदा और काव्य प्रतिभा अद्भुत थी । अपने प्रखर बुद्धि और तीक्ष्ण दृष्टि का उपयोग करते हुये उन्होंने देशाटन के समय प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायो, मत-मतान्तरो, नाना प्रकार के पद्यों उनके अनुयायियों तथा विभिन्न प्रदेशों के निवासियों को निकट से देखकर उनका सूक्ष्म अध्ययन निश्चित रूप से किया होगा । निश्चय ही उन्होंने लोक-जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुये अपनी भक्ति के अनुरूप सन्दर्भों से स्फूर्ति लेकर अपने साहित्य की रचना की होगी । हास्य-रस से भरपूर उनकी रचनाओं का अध्ययन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वह एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार-कवि भी थे ।

पुरन्दर चिट्ठल के नाम से पुरन्दरदास द्वारा लिखे गये लगभग 475000 कीर्तन-पद बताए जाते हैं । उल्लेखनीय है, आजकल पुरन्दरदास रचित लगभग 1200 पद ही प्राप्त हुये हैं तथा प्रकाशित भी हो चुके हैं । इन पदों में से भी कितने पद मूल रूप में पुरन्दरदास द्वारा लिखे गये होंगे

और कितने पदों को दूसरों ने लिखकर उनमें पुरन्दरदास का नाम जोड़ दिया होगा, यह कहना बहुत कठिन है। फिर भी, सत्य चाहे कुछ भी हो, पदों के अध्ययन से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि इन पदों में भक्तिरस और वैराग्य की पावन गंगा-जमुना की आल्हादकारी अठखेलियाँ दर्शित होती हैं। सम्पूर्ण कर्नाटक में जन-जन की जीभ पर इनके पद सुशोभित होते सहज ही देखे जा सकते हैं।

पुरन्दरदास रचित कीर्तन-पदों को इन छह भागों में बाँटकर सरलता-पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है—हरि नाम, महिमा, हरि-गुण स्मरण महिमा, आत्म निवेदन, कृष्ण-लीला, समाज-विचार तथा नीति बोध। कहना न होगा, इन सभी का अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक प्रतिपादन सन्त कवि पुरन्दरदास ने किया है।

उल्लेखनीय है, कीर्तन पदों के अतिरिक्त इन्होंने दो अन्य प्रकार के भी कुछ गीत लिखे हैं। ये गीत कर्नाटक में 'सूनादि' और 'उगाभोग' नाम से प्रसिद्ध हैं।

इतना ही नहीं, पुरन्दरदास के साहित्य में भाव और संगीत का अद्भुत अपूर्व सम्मिश्रण प्राप्त होता है। कर्नाटक-विद्वानों द्वारा एक स्वर से उनके संगीत-शास्त्र विषयक ज्ञान की प्रशंसा की गई है। आम जनता में प्रचलित मान्यता के अनुसार, 'पुरन्दरदास नारद के अवतार थे'। कर्नाटक-संगीत पद्धति के तो वह जनक और आचार्य-आदि पुरुष थे। कर्नाटक-संगीत की जिस पद्धति का प्रवर्तन पुरन्दरदास ने किया था, कालान्तर में सभी प्रसिद्ध कर्नाटक-संगीतज्ञों ने उसी पद्धति का अनुगमन करते हुये उनसे प्रेरणा प्राप्त की। इन संगीतज्ञों में त्यागराय, मुत्तूस्वामी दीक्षित, क्षेत्रज्ञ, तुम्माजी महाराज आदि के नाम विशिष्ट रूप से उल्लिखित किये जा सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान् श्री वेल्लूरु केशवदास के शब्दों में कह सकते हैं—'पुरन्दरदास ने कीर्तन-पद्धति का उद्धार, मतवैरो का परिहार, पंचमो [अन्त्यज्ञ तथा अछूत] के प्रति सहानुभूति का सक्रिय प्रदर्शन, कर्नाटक भाषा (कन्नड) तथा संगीत शास्त्र का उद्धार किया। 'उन्होंने कर्नाटक संगीत का बड़ा उपकार किया है'। संगीत-शास्त्र में उनके समकक्ष कोई नहीं उठ सकता।' 'संगीत-शास्त्र विषयक पुरन्दरदास के अतुल्य ज्ञान और योगदान की चर्चा करते हुए महाम संगीत अकादमी की पत्रिका, सन् 1942 में लिखा गया था—

"India, nay the world, has not produced a greater composer than Purandardas."

पुरन्दरदास के समकालीन कुत्र गवियों द्वारा लिखित उनकी प्रशस्ति में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार, 'पुरन्दरदास एक हाथ में एकतारा, दूसरे में भेंजीरा लेकर, पैरों में धुंधल बांधकर जब नाचते होंगे कीर्तन गाना आरम्भ करते थे तो श्रोतागण भाव-विभोर हो झूम उठते थे।' श्री एच. जी. वेंगेरी के शब्दों में,

"He is the greatest of the lyric poets of Karnatak, the crest jewel of Daskoota. His songs range from the most homely to the most philosophical His songs are so emotional that anyone can be moved to tears"

महत्त्व

उक्त अत्यन्त सक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरन्दरदास कर्नाटक के सर्वाधिक लोकप्रिय, लोकनायक, भावनात्मक एकता के सवाहक महान् सन्त थे। वह एक दार्शनिक की भाँति सूक्ष्म-तत्त्व-वेत्ता, तत्वेदनशील गवि की भाँति अत्यन्त भावुक, विज्ञान हृदयी और अद्भुत कवित्व-गुण-सम्पन्न प्रतिभाशाली कवि, तथा संगीत के क्षेत्र में कर्नाटक-संगीत पदाति के प्रणेता थे। संगीत की दुनिया में उनका नाम अपर है। उनके रचे हुए पद कन्नड-साहित्य की बहुमूल्य निधि हैं। वह सच्चे भक्त थे। उनकी विरक्ति आदर्श थी।

कर्नाटक-साहित्य में पुरन्दरदास के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुये डा० आर० डी० रानाडे ने लिखा है—

"Between Karnatak and Hindi mystics also, I may point out to you some parallels. To my mind, Purandardas occupies the same position in Kannada Literature as Tulsidas occupies in Hindi. They can hardly be surpassed so far as their literary ability and poetic genius are concerned. Tulsidas stands on a 'saguna' level on the whole, but Purandardas has advanced further more. He began with 'saguna', later equated the 'saguna' with the 'nirguna' and ultimately became a great yogi and a mystic"

कनकदास

चर्चक के दासकूट-साहित्य की दूसरी महान् विभूति हैं, कनकदास । यह भी व्यासराय के शिष्य, पुरन्दरदास के समकालीन और समान प्रतिभा-शाली व्यक्ति थे । इनका अनुमानित काल सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध है । कहते हैं, गडरिया—और कुछ लोगो के अनुसार, 'वेड़ा'*—जाति से पैदा होनेवाले कनकदास का वास्तविक नाम तिमम या तिमम नायक ! इनके पिता का नाम वीरप्पा तथा माँ का नाम बच्चम्मा था । इनका जन्म-स्थल धारवाड जिले के अन्तर्गत आनेवाला वाड नामक गाँव बताया जाता है । यह स्वस्थ शरीर के प्रतिभाशाली, योग्य व्यक्ति थे । अपनी योग्यता के बल पर ही इन्होंने विजयनगर-साम्राज्य में दण्डनायक [सेनापति] का पद प्राप्त किया था । बाद में किसी युद्ध में उन्हें विरक्ति हो गई और घूमते-घामते पुरन्दरदास की तरह यह भी व्यासराय के शिष्य हो गये ।

महान् पुरुषो के जीवन को लेकर प्रायः अनेक प्रकार की किंवदन्तियाँ जन-साधारण द्वारा उनके महत्त्व को दर्शाने के लिए, उनके आदर्शों को प्रति-स्थापित करने के उद्देश्य से, तथा प्रायः उन्हें चमत्कारिक, दिव्य, अलौकिक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करने के दृष्टिकोण को लेकर प्रचलित कर दी जाती हैं । कनकदास भी इसका अपवाद न थे । वह एक योग्य, प्रतिभा-शाली सन्त महापुरुष थे । अतः उनके विषय में भी किंवदन्तियों, चमत्कारपूर्ण गाथाओं का प्रचलित हो जाना साधारण-सी बात है । यही कारण है, कनकदास के जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रकार की घटनाएँ, अनेक किंवदन्तियाँ जनता में प्रचलित हैं । एक किंवदन्ती के अनुसार, जो उनके नाम-परिवर्तन तथा जीवन-परिवर्तन से सम्बन्धित है, संन्यास लेने के पहले ही जब तिमम वैरागी नहीं हुए थे, सहसा एक दिन स्वप्न में उन्हें ज्ञात हुआ कि अमुक स्थान पर 'कनक'† गढ़ा है । अगले दिन उन्होंने उस स्थान को खोदवाया और वहाँ से प्राप्त सारा सोना गरीबों में बाँट दिया । तिमम की इस वैराग्यमूलक उदारता का व्यापक प्रभाव पड़ा । उन लोगो ने भी वैराग्य ले लिया और सारा सोना वापस करते हुए वे लोग तिमम के अनुयायी बन गये । उन लोगो ने तिमम को 'कनकनायक' नाम से पुकारना

* 'वेड़ा' का अर्थ हिन्दी में व्याघ्र या बहेलिया होता है ।

† 'कनक' का अर्थ सोना (स्वर्ण) होता है । यह संस्कृत भाषा का शब्द है ।

शुरू कर दिया । सारा सोना लेकर तिम्र नायक उर्फ कनक नायक कागिनेळे (एक गाँव) पहुँचे और वहाँ 'आदिकेशव' का एक भव्य, दर्शनीय मन्दिर निर्मित कराया । इसी बीच उन्हें राज्य की ओर से किसी युद्ध में जाने की आज्ञा मिली । युद्ध में यह बुरी तरह पराजित हुये । बस, यहीं से उनमें परिवर्तन हुआ । तलवार फेंककर उन्होंने एक हाथ में एकतारा, दूसरे में ताल सम्भाली और पैरों में घुँघरू बाँध 'आदिकेशव' की मूर्ति के आगे भाव-विभोर हो नाच उठे । उस समय उनके मुख से जो गीत-स्वर निःसृत हुआ, उसका हिन्दी-भावानुवाद इस प्रकार है—

“ओ हरि,
हूँ कृतज्ञ मैं तेरा कि
तूने मुझको किया है मुक्त
उस सैनिक-जीवन से जिसमें
खड्ग लिए करता मैं कूच
समर-भूमि की ओर करने को युद्ध !
समर-वाद्य को सुनते सुनते
कान नहीं कुछ भी सुन सकते थे
कर मुक्त मुझे उस जीवन से
तूने अद्भुत दान दिया है ।
भव-सागर की उन्नत लहरों में —
सागर की अतल गहराइयों में—
फँसा हुआ, डूबा एक पत्थर था मैं
पाकर तेरा कर-स्पर्श आज बना मोती हूँ मैं ।
ओ मेरे 'आदिकेशव' !
सर्वस्व त्यागकर अपना
आया हूँ तेरे चरणों में ।”

इस प्रकार 'आदिकेशव' के प्रेम में लीन कनकदास सच्चे गुरु की खोज में घूमते हुए अन्ततः व्यासराय के पास पहुँचे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । सन् 1630 के लगभग, 80 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया ।

साहित्य

दासकूट-साहित्य के अन्तर्गत कनकदास का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है । 'आदिकेशव' इनके आराध्य है तथा यही इनका काव्यगत-

है। इनमें से कुछ तो शब्द चिन्ता, पद साहित्य तथा गेय गुण में सर्वथा समुक्त है। प्रसूतान् द्वाने नीतिरम्य गीत अधिगमिन्ते हैं। पुरन्दरदास की भाँति इन्होंने भी उपादेयारक गीत रचे हैं, परन्तु ऐसे गीतों (अथवा कीर्तनों) में पुरन्दरदास की अपेक्षा विचार-स्वातन्त्र्य बहुत अधिक है। जन-जीवन का गहरा ज्ञान जनरदस के गीतों में सहज ही द्रष्टव्य हो जाता है। इनके अनेक कीर्तन तत्कालीन समाज की दुरावस्था का चित्रण कराते हैं। ऐसे गीतों में कवि की चटुका दृश्या है। सामाजिक रोगों की उगने तीव्र स्वरों में रट्ट निन्दा की है।

महत्त्व—

सारंगत जनरदास की रचनाएँ उनकी अद्भुत प्रतिभा के दिग्दर्शन कराती हैं जिनका जास्वादन करके पाठक मुग्ध हो उठता है। उनकी वाणी में चमक की देवी सोली क माधुर्य का मार अन्निहित है। यह जहाँ एक ओर महान् भक्त थे, वहीं महारवि भी। इनके हृदय की अतल गहराइयों से निवृत्त भक्ति रस-पूर्ण कीर्तन चमक साहित्य का अपूर्व भूभाग है, यह कहना अतिशयोक्तिपरक नहीं है।

वादिराजतीर्थ

यह मोद मठ के महंत और व्यासराय के समकालीन थे। यह उच्च कोटि के प्रकाण्ड विद्वान् थे तथा दासकूट एवं व्यासकूट दोनों ही में इनकी गणना की जाती थी। इन्होंने संश्रुत तथा कर्म उ दोनों ही भाषाओं में प्रचुर साहित्य-रचना की थी।

संस्कृत में वादिराजतीर्थ द्वारा लिखित ग्रन्थों की संख्या 10 के लगभग है। लगभग इतने ही ग्रन्थों की रचना वादिराजतीर्थ ने कन्नड भाषा में की थी। इनमें से प्रमुख ग्रन्थ हैं—चैकुण्ठ वरणन, ज्ञाना शाभना, स्वप्न-पट, कौचक वध, शिव नाम, गुण-क्रिया, यज्जनमुद्रिका। 'हृदय-मुद्रिका' नामक ग्रन्थ में वादिराजतीर्थ के कुछ कीर्तनों, तुलादि तथा उगा-भोग आदि का संकलन किया गया है। उत्प्रेषणीय है, वादिराजतीर्थ की समस्त कन्नड-रचनाओं में साहित्यिक तथा तांत्रिक, दोनों ही दृष्टिकोणों से माध्व-सम्प्रदाय का प्रतिपादन किया गया है। इस दृष्टि में वादिराजतीर्थ रचित समस्त साहित्य 'माध्वीय साहित्य' कहा जा सकता है।

चैकुण्ठदास—

यह व्यासराय का शिष्य था और वादिराजतीर्थ का समकालीन कवि था। इसने अनेक कीर्तनों की रचना की थी।

विजयदास

दासकूट-माहिम्न-परम्परा के अन्तर्गत चैकुण्ठदास के बाद काफ़ी समय तक कोई बात फिर नहीं सामने आया, हमारे शब्दों में इसके बाद बहुत समय तक यह परम्परा पण्डित रही। बाद में 18वीं शताब्दी के आरम्भ में इस परम्परा की आगे बढ़ाने हुए कई दास रवि सामने आये। इनमें मुख्य थे—विजयदास, जगन्नाथदास, प्रमन्नैकदास, महिपतदास, गोपालदास, इत्यादि।

विजयदास का जीवनकाल लगभग 1687 में 1755 ई० मान्य है। इनका धार्मिक नाम दानप या तथा यह रायचूर ज़िले के अन्तर्गत मानवी तालुक में तुगभद्रा नदी के तट पर बसे हुये चौकणरवी नामक ग्राम में पैदा हुए थे। इनके माता-पिता का नाम प्रमन्न कुम्भार तथा श्रीनिवासण था।

कहते हैं, भयानक गरीबी के कारण इन्हें दर-दर भटकना पड़ता था। एक दिन घर में भागदर दण्ड काशी जा पहुँचे। काशी में मणिकर्णिका घट पर इन्हें ज्ञान-दर्शन हुआ और यह 'विजय-विट्ठल' के प्रेम में विह्वल होकर शिष्यदास बन गए। काशी में यह वापस अपने गाँव गये और वहीं रहकर विरक्ति भाव में जन-मेवा में लीन हो गये।

विजयदास का नाम कन्नड की विष्णु-भक्ति-परम्परा में अत्युच्च माना जाता था। इनके जिन 'गुच्छादि' काफ़ी अधिक संख्या में हैं। इन 'गुच्छादियों' में अर्थगाम्भैर्य, नीति-गाम्भैर्य तथा तत्त्व-विश्लेषण किया गया है। इन्होंने 'विजय विट्ठल' के नाम से अनेक पदों की रचना की है जिनमें अनुभाव तथा भक्ति रस की जाह्नवदारों द्वारा प्रवाहित हुयी है। इनके अनेक पदों में 95 से लेकर 108 पंक्तियाँ तक देखी जा सकती हैं। कुछ लोगों के कथनानुसार, इन्होंने 'चन्द्रायुध' नामक एक ग्रन्थ रचा था, परन्तु यह केवल अनुमान मात्र है।

जगन्नाथदास

यह विजयदास के शिष्य थे तथा चौकणरवी ग्राम से कुछ ही दूर पर स्थित दगागट्टे गाँव के निवासी थे। दासकूट-परम्परा के अन्तर्गत सुन्दरदास और कनकदास के बाद इन्हें सबसे उज्ज्वल नक्षत्र माना जाता है। संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित होते हुये भी इनमें कन्नड भाषा के प्रति गहरी श्रद्धा, सम्प्रदाय-निष्ठा तथा विशाल हृदयता के गुण विद्यमान थे।

अनेक कीर्तन-पदों के अलावा इन्होंने 'तन्त्रसार' और 'हरिकथामृतसार' नामक दो ग्रन्थों की भी रचना की थी 'तन्त्रसार' के अन्तर्गत 27 वचन

हैं जिनके द्वारा विष्णु-स्तुति करते हुये मन्त्र का स्वरूप समझाया गया है। 'हरिकथामृतसार' विशुद्ध काव्य ग्रन्थ नहीं है, अतः इसे 'तत्त्व प्रतिपादक-काव्य' की सजा दी जा सकती है। इसके अन्तर्गत माध्व-मत के विभिन्न तत्वों की साहित्यिकता का जाया पहनाते हुए इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि एक साधारण बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति भी उन बातों को सरलता से हृदयगम कर सकता है। इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ लोगों के कथनानुसार जगन्नाथदास ने 'प्रस्थानत्रयी' नाम से श्रीमद्भागवतगीता, ब्रह्मसूत्र तथा दशोपनिषद् का सम्मिलित रूप से कन्नड-भाषा में अनुवाद भी किया था। परन्तु इस कथन की सत्यता सदिग्ध है। कारण, कि यह ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है। इनके द्वारा रचित कीर्तन पदों की एक विशेषता यह है कि हरि-स्तुति, गुरु-स्तुति तथा आस्थात्मक अनुभवों को उनमें विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। श्री गुरुनाथ जाशी के मतानुसार, जगन्नाथदास की एक अन्य रचना 'तत्त्व सुन्वालि' भी है। उल्लेखनीय है, यह रचना अभी अप्रामाणिक है।

दास-साहित्य-परम्परा के अन्तर्गत जगन्नाथदास का महत्त्व स्पष्ट करते हुये डा० आर० एस० मुगल्लि का मत है कि "वह विद्याल हृदयशाली रसयोगियों में से एक थे।" 'कर्नाटक भक्ति-चिन्तन' नामक पुस्तक में एक स्थल पर इनके बारे में उस ग्रन्थ के लेखक ने लिखा है—"वह जगन्नाथदास जी) भागवत-धर्म में नवचेतना के प्राण फूँकनेवाले महापुरुष थे, पट्टाशस्त्र प्रवीण थे, भयंकर प्रतिवादी और अप्रपूजार्ह थे। उन्हें पेशवाओं और गढवाली गि़यासतों की विद्व-सभाओं में ख्याति प्राप्त थी। वह राजसम्मानित महा-पुरुष थे। मैसूर-नरेश पूण्टा ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें एक पालकी भी दी थी जो आज भी मानवी स्थित इन के मन्दिर में देखी जा सकती है।"

दास-साहित्य के अन्य प्रणेताओं में प्रमन्नवैरूढदास ने कीर्तनों के अलावा भागवत के दशम स्कंध का कन्नड रूपान्तर भी किया है।

महिपतिदास द्वारा तत्त्व-प्रतिपादक तथा भक्ति सम्बन्धी अनेक पद लिखे थे। यह अभी तक अप्रकाशित ही हैं।

इसी प्रकार गोपालदास भी भक्ति-पदों का रचयिता तथा गायक था।

दास-साहित्य का मूल्यांकन

उपरोक्त दासकूट-परम्परा के प्रमुख दास-वर्षियों अथवा दास-साहित्य के प्रणेताओं द्वारा रचित समग्र साहित्य का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

1. दास साहित्य प्रमुखतः तीन विभिन्न स्वरूपों में लिखा गया है—कीर्तन, मुल्लादि व उगाभोग ।

2. कीर्तन उस गेय गीत को कहा जाता था जिसमें [अ] सगीतात्मकता होती थी, [आ] आरम्भ में पल्लवी 'अर्थात् ध्रुवपद', [इ] अनु-पल्लवी तथा [ई] अन्त में वचन होते हैं, [उ] गीत के अन्तिम वचन—अर्थात् 'पक्ति'—में कवि का नाम अथवा उपनाम अंकित होता है, [ऊ] गीत का राग तालबद्ध होना अत्यावश्यक है । दूसरे, इन गीतों में 'मात्राओं' की अपेक्षा 'लय' को अधिक प्रधानता दी जाती थी । इन गीतों को कीर्तन के अलावा 'पद' कहकर भी पुकार सकते हैं ।

3. कुछ ऐसे भी कीर्तन मिलते हैं जो षट्पदी, सागध्य और चौपदी नामक छंदों की सीमा में आवद्ध हो गये हैं ।

4 'मुल्लादि' का आरम्भ श्रीपतिराय द्वारा हुआ था । सगीत के क्षेत्र में सात प्रकार की 'ताल' होती हैं । इनमें से किसी भी ताल के उपयोग द्वारा गाये जाने योग्य छोटे प्रबन्ध-काव्य को 'मुल्लादि' कहते हैं । सुलादि के अन्तर्गत पल्लवी का उपयोग नहीं होता, परन्तु इसमें लय होती है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुल्लादि वाद्य शैली में लिखे गये वचन और कीर्तन के बीच की शैली है ।

5 उगाभोग उस गेय काव्य-रूप को कहते हैं जिसे किसी भी राग और ताल के संयोग से गाया जा सके । स्पष्टतः सुलादि लय-प्रधान और उगाभोग स्वर-प्रधान होता है ।

6 दास-साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसके प्रणेता कवियों ने साहित्य और सगीत का सुन्दर समन्वय कर दिया है । साहित्य और सगीत के इस अटूट समन्वय का उपयोग करते हुए पुरन्दरदास तथा अन्य दासों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अनेकों रसानुकूल ताल-भेद से युक्त प्रबन्ध काव्यों की रचना की है ।

7. उल्लेखनीय है, कीर्तन यद्यपि दास-साहित्य की अपनी निजी विशेषता है, परन्तु कर्नाटक-साहित्य के लिए यह कोई नई वस्तु नहीं है । दासकृत-साहित्य के पहले भी कन्नड भाषा के अन्तर्गत गीत और 'बाजने गब्ब'* हुआ करते थे । तदुपरात कुछ शिव शरणों ने पद-रचना करके उन्हें गाया भी था किन्तु वही पद दासकृत-साहित्य परम्परा में आकर हरिदासों के मुख से निकलकर हरि-भक्तिपरक, गीत स्तुतिपरक अथवा कीर्तन बन गये और सगीत-क्षेत्र में उन्हें पूर्ण मान्यता भी प्राप्त हो गयी ।

* 'बाजने गब्ब'—अर्थात् वाद्य यन्त्रों की सहायता से गाये जानेवाले काव्य ।

8. भाषा की दृष्टि से दासकूट-साहित्य के अन्तर्गत जन-प्रचलित कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया गया है। फलतः जनभाषा में प्रचलित उन शब्द-रूपों का प्रयोग स्वतः हो गया है जो मध्ययुगीन कन्नड़ के व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध और साहित्यिक कन्नड़ में अग्रह्य है। नयी कन्नड़ की दृष्टि से भी अशुद्ध और अग्रह्य शब्द-रूपों का बाहुल्य दास-साहित्य के अन्तर्गत प्राप्त होता है। परिणामतः अनेक स्थलों पर तो इस शैली की प्रचुरता के कारण प्रचलित देशी शब्दों अथवा ग्रामीण शब्दावली के बहुल उपयोग ने सन्दर्भजन्य गम्भीरता में भी कमी उत्पन्न कर दी है। हाँ, हास्य तथा व्यंग्य की दृष्टि से ये उपयोग बहुत अच्छे बन पड़े हैं, इनकी सार्थकता यही पर प्रमाणित होती है।

संक्षेप में कह सकते हैं, “विषय, रूप और भाषा की दृष्टि से विशेष काति-युक्त दासकूट-साहित्य का कर्नाटक-साहित्य में चिरस्थायी महत्त्व है” जिसे किसी भी प्रकार नकारा नहीं जा सकता। इसके महत्त्व को श्री सिद्धगोपाल तीर्थ काव्यतीर्थ द्वारा उद्धृत शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

‘दास-साहित्य कन्नड़-साहित्य की नवनिधियों में से एक है। जैसे गंगा हिमालय से नीचे मैदान में उतरकर सारे देश को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही लिंगायत शरणों और भागवत दासों का साहित्य चित्त की उच्चता से उत्पन्न होकर, जन-साधारण में फैलकर उसकी संस्कृति को उन्नति प्रदान करनेवाला प्रभावशाली साधन बना। अशिक्षित कन्नड़-भाषी जनता पम्प आदि प्रौढ़ कवियों को भले न जानती हो, किन्तु उनमें ऐसा कोई विरला ही होगा जो शिव-शरणों और दासों के नीति वचनों और मधुर गीतों से अपरिचित हो। यह तो ठीक है कि उसके (दास-साहित्य के) कुछ भागों में एक मत-विशेष का प्रतिपादन है, और कहीं-कहीं तो उस मत की सर्वश्रेष्ठता भी प्रमाणित की गई है। परन्तु साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये (गीत—अर्थात् दास-साहित्य की रचनाएँ) ऐसे लोगों द्वारा लिखे गये हैं, जो भागवत धर्म और भक्ति तत्त्व को अपने जीवन में आत्मसात् करके आचरण द्वारा प्रदर्शित करते थे—केवल उनका शाब्दिक प्रतिपादन ही नहीं करते थे। इसके अलावा मतातीत नीति, धर्म और मानव-मूल्यों का भी दासों को पर्याप्त ज्ञान था, और वे उनकी महत्ता भी बतलाते थे। उनमें तगदिली न थी, फिर भी हमसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यत्र-तत्र परमत-दूषण भी पाया जाता है। इसका अर्थ यही है कि समन्वय-वादिता आचरण में बहुत कठिन है। मत साहित्य वाले ग्रंथों को लोग

इस मत का ही ग्रथ समझते थे, किन्तु दास-साहित्य के ऊपर यह बात संपूर्णतः लागू नहीं होती और साम्प्रदायिक विचारों को छोड़कर सारी कन्नड जनता उसके मतातीत और साहित्यिक भाग को अपना समझती थी . . ।”

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दास-साहित्य कन्नडभाषी साधारण जनता के बहुत अधिक निकट पहुँच गया था । सांस्कृतिक उन्नति में दास-साहित्य का अभूलनीय योगदान रहा है। कारण कि वह निरन्तर जन-सामान्य के हृदयों पर गहरा प्रभाव डालता रहा है ।

[3] ओडेयर कालीन ब्राह्मण-साहित्य

मैसूर का वर्तमान राजघराना ‘ओडेयर’ अथवा ‘ओडेयर राजवंश’ कहलाता है । इस वंश के राज्याश्रय में अनेक ब्राह्मण साहित्यकारों को प्रश्रय प्राप्त हुआ । फलतः ओडेयर राजाओं के काल में प्रचुर मात्रा में ब्राह्मण-लेखकों द्वारा साहित्य रचना की गई । उल्लेखनीय है, इस वंश-काल में कन्नड-साहित्य को ब्राह्मणों द्वारा ‘विशुद्ध ऐतिहासिक काव्य ग्रंथों’ का एक सर्वथा नव्य उपहार प्राप्त हुआ । इस काल में इतने अधिक ऐतिहासिक काव्य लिखे गये हैं कि बड़ी सरलता से इस विशेष समय को ‘ऐतिहासिक काव्य-रचना-काल’ के नाम से पुकारा जा सकता है । इसी सन्दर्भ में यह तथ्य स्मरणीय है कि ओडेयर-काल के पूर्व कन्नड में जितना भी पम्प आदि कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता नरेशों की प्रशंसा में साहित्य लिखा गया था, वह सब ऐतिहासिकता से युक्त तो है, परन्तु उनकी ऐतिहासिकता पदों के पीछे ही छिपी रह गयी है—अर्थात् पूर्ववर्ती कन्नड-कवियों द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक-काव्य-साहित्य ‘ध्वन्यात्मक’ है, न कि विशुद्ध ऐतिहासिक । ओडेयर-कालीन साहित्य ध्वन्यात्मक नहीं, विशुद्ध ऐतिहासिक है । यद्यपि इस काल के पूर्व दो-एक अपवाद भी मिलते हैं जिन्हें नगण्य माना जा सकता है । अपवादमूलक ये दो ग्रन्थ हैं—नुजुण्ड रचित ‘कुमार राम-चरितं’ (16वीं शताब्दी) तथा गोविन्द वैद्य द्वारा लिखित ‘कण्ठोरवनरसराज-विजय’ । इनमें से प्रथम का आलोचनात्मक परिचय अगले अध्याय के अन्तर्गत दिया जायेगा । प्रस्तुत उपशीर्षक के अन्तर्गत केवल ओडेयर राजाओं के काल में ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रन्थों की ही विवेचना अभीष्ट है ।

गोविन्द वैद्य

ऐतिहासिक-काव्य-परम्परा के आरम्भ होने से पूर्व ही एक ग्रन्थ सामने आता है—‘कण्ठोरवनरसराज-विजय’ । इस ग्रन्थ का लेखक वास्तव में कौन था, यह विवादग्रस्त प्रश्न है । कहा जाता है, इस ग्रन्थ का प्रणेता गोविन्द वैद्य

था और इस ग्रंथ को राजदरबार में पढ़कर सुनानेवाला व्यक्ति था, भारतीयनृज । किन्तु इस बारे में, गोविन्द वैद्य को प्रस्तुत आलोच्य ग्रंथ का प्रणेता मानते हुए भी, कोई निर्णायक मत दे पाना बहुत कठिन है । इस ग्रंथ का रचना-काल 17 वीं शताब्दी के मध्य का काल है ।

कण्ठोरवनरमराज विजय—इस ऐतिहासिक-काव्य का नायक है, ओडेयर वशी नरेश कण्ठोरवनरसराज, जिसका राज्यकाल सन् 1638-1659 ई० है । कवि ने अपने इस ग्रन्थ में कण्ठोरवनरसराज के वंश, राज्य, राजधानी तथा उसके सम्पूर्ण जीवन को विस्तृत रूप में चित्रित किया है । ग्रंथ की 9वीं तथा 10वीं सन्धियों में मदन मोहिनी की कथा वर्णित हुयी है जिसका नायक के चारित्र्य-चित्रण के साथ कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है, सम्भवतः शृंगार रस का चित्रण करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कवि ने इस कथा को काव्य में स्थान दिया है, अन्यथा यह कथा निरुद्देश्यमूलक ही है ।

प्रस्तुत काव्य की दूसरी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इस ग्रन्थ में कथागत चित्कुल नहीं है ।

कवि ने तद्युगीन जन-जीवन तथा राजकीय जीवन का ऐसा सजीव चित्रण किया है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है । जीवन के यथार्थ चित्रों को उसने सजीवता प्रदान करते हुए यथावत् चित्रित कर दिया है जिसके सर्वोत्तम उदाहरण रणदुल्लाखान [रणधूलि खान] द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण, विजयी होने पर उसके द्वारा की गई बरबादी, उसकी क्रूरता का आतक तथा अन्ततोगत्वा कण्ठोरवनरसराज द्वारा उसकी पराजय आदि से सम्बन्धित चित्र हैं ।

इस ग्रन्थ के महत्व का प्रतिपादन करने हेतु श्री सिद्धगोपाल काव्य-तीर्थ द्वारा उल्लिखित प्रस्तुत मत विचारणीय है 'ऐतिहासिक ग्रन्थ और काव्य दोनों दृष्टियों से यह पुस्तक उत्तम है, इसमें मध्यम काव्य का गुण है । कवि की उत्तम कल्पना-शक्ति, निरीक्षण-शक्ति और निरूपण सामर्थ्य के अलावा उसकी शैली भी प्रवाही और सरल है । इसकी कसब के साहित्य ग्रंथों में मान्यता प्राप्त है ।'

हम इस ग्रंथ को कन्नड़ की चरण काव्य अथवा वीर-काव्य अथवा रासा-काव्य-परम्परा के अन्तर्गत लिखित दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कह सकते हैं । इस परम्परा का प्रथम ग्रन्थ नुजुण्ड कृत 'कुमार राम-चरित' है जिसकी विवेचना अगले अध्याय में की जायेगी ।

मैसूर-नरेश चिक्कदेवराज

चिक्कदेवराज ओडेयर वशी था । यह मैसूर का राजा था । इसका

राज्यकाल सन् 1673-1704 ई० था। इसके दरबार में कन्नड के अनेक विद्वानों को प्रश्रय प्राप्त था। इसके आश्रय में एक बार फिर से चम्पू तथा गद्य-काव्यों की प्राचीन मिश्रित मार्ग शैली का उदय हुआ, साथ ही साथ वैष्णव मत के अनेक भक्ति प्रधान ग्रंथों की रचना कन्नड में भी गई। साहित्य और कला के प्रति उनकी गहरी रुझान का सुपरिणाम यह हुआ कि उसके 31 वर्षों के राज्यकाल में कला और साहित्य की अपरिमित उन्नति हुई।

ओडेयर वशी चिक्कदेवराज स्वयं भी एक अच्छा विद्वान तथा साहित्यकार था। 'चिक्कदेवराज विन्नप', 'गीतगोपाल', 'शेषधर्म', 'भागवत' तथा 'भारत' उसके द्वारा रचित कृतियाँ बताई जाती हैं। इनमें से 'शेषधर्म', 'भागवत' तथा 'भारत' टीकामूलक ग्रन्थ हैं। प्रथम दोनो ग्रंथों—'चिक्कदेवराजविन्नप' तथा 'गीतगोपाल'—का रचयिता सन्देहास्पद है। अनुमान है, ये दोनो ग्रंथ चिक्कदेवराज के मन्त्री तिरुमलार्य द्वारा लिखे गये होंगे। क्योंकि इन दोनो ही ग्रंथों में चिक्कदेवराज की प्रशस्ति गाई गई है, अतः ये ग्रन्थ स्वयं चिक्कदेवराज द्वारा लिखे गये हैं—यह नितान्त अविश्वसनीय प्रतीत होता है, कारण, कि कोई भी लेखक न तो कभी आत्म-स्तुति कर सकता है और न ही अपनी प्रशस्ति स्वयं गा सकता है। अतएव निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन दोनो ग्रंथों का रचयिता चिक्कदेवराज न होकर या तो तिरुमलार्य है, या कोई अन्य। दूसरे, 'गीत-गोपाल' नामक ग्रंथ में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 'मैं तिरुमलार्य की दिव्य रचना को गाऊँगा।' 'गीत-गोपाल' का यह वाक्य इन ग्रंथों के लेखक सम्बन्धी सारे सन्देह का निवारण करने में पूर्ण समर्थ है।

उल्लेखनीय है, 'गीत-गोपाल' संस्कृत कवि जयदेव कृत 'गीत-गोविन्द' के अनुकरण पर लिखी गई कन्नड रचना है जिसके अन्तर्गत कृष्ण की भक्ति-भावना पर आधारित गीत लिखे गये हैं।

'चिक्कदेवराज विन्नप' भक्ति-प्रधान शास्त्रपरक ग्रन्थ हैं। इसमें कृष्ण के प्रति भक्ति-भावना से प्रेरित होकर लिखे गये 30 विन्नप (या विनय पद) संकलित हैं जिनके माध्यम से रामानुजी वैष्णव मत के सिद्धन्तों का प्रतिपादन किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से यह लगभग प्रमाणित हो जाता है कि चिक्कदेवराज कोई मौलिक साहित्यकार न होकर मात्र एक टीकाकार ही था। परन्तु इस तथ्य के प्रमाणित होने या न होने से कन्नड-साहित्य में चिक्कदेवराज के महत्त्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सच तो यह है कि कन्नड-साहित्य

के इतिहास में चिक्कदेवराज का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उसके इस महत्व के मूल में उसका ग्रन्थकार अथवा उसकी साहित्यिक प्रतिभा नहीं छिपी हुयी है बल्कि उसकी वह महान् प्रवृत्ति छिपी हुयी है जिससे प्रेरित होकर उसने युग के महान् लेखकों तथा लेखिकाओं—तिरुमलार्य, सिंगरार्य, चिक्कुपाषाय, शृगारम्मा, होन्नम्मा, वेणुगोपालवर प्रसाद, तिमम, मल्लिकार्जुन, चिदानन्द, मल्लरस आदि—को अपने दरबार में प्रश्रय दिया हुआ था। इन कन्नड-साहित्यकारों ने कन्नड-साहित्य को प्रशसनीय योगदान दिया है जिसकी विवेचना अपेक्षित होने के कारण नीचे दी जा रही है।

तिरुमलार्य

यह ओडेयर वंशी मैसूर-नरेश चिक्कदेवराज का मन्त्री होने के साथ-सथ सस्कृत और कन्नड दोनों भाषाओं का उद्भट विद्वान तथा कुशल साहित्यकार था। समान रूप से इसने दोनों ही भाषाओं में साहित्य-रचना की थी।

साहित्य

तिरुमलार्य द्वारा रचित छह कन्नड-ग्रन्थ हैं, जिनमें से दो ग्रन्थों की विवेचना ऊपर की जा चुकी है। ये दोनों ग्रन्थ हैं—‘चिक्कदेवराज विन्नप’ तथा ‘गीत गोपाल’। इनके अलावा तिरुमलार्य की 4 अन्य कृतियाँ ये हैं—‘चिक्कदेवराज-विजय’, ‘चिक्कदेवराज-वशावली’, ‘चिक्कदेवराज-शतक’ तथा ‘अप्रतिम वीर चरित’। ये चारों ही ग्रन्थ तिरुमलार्य के आश्रयदाता से सम्बन्धित हैं जिनमें से प्रथम तीनों का तो स्पष्टीकरण उनके शीपक से ही हो जाता है परन्तु अन्तिम ग्रन्थ का लक्ष्य भी वही चिक्कदेवराज है।

चिक्कदेवराज-विजय—यह ग्रन्थ सस्कृत तथा कन्नड भाषाओं के सम्मिलन से रचा गया एक प्रौढ़ चम्पू-ग्रन्थ है। ग्रन्थ में वर्णन-वाहुल्य है। इस ग्रन्थ में कवि ने महाराज चिक्कदेवराज और रणदुल्ला खान के युद्ध, खान की पराजय तथा चिक्कदेवराज की अन्य विजयों का यथार्थपरक चित्रण किया है।

चिक्कदेवराज-वशावली—अपने इस दूसरे ग्रन्थ में तिरुमलार्य ने ओडेयर वंश के प्रथम नरेश राजनूरा, जिनका एक अन्य नाम ‘राज ओडेयर’ भी था, से लेकर चिक्कदेवराज तक के समस्त मैसूर-नरेशों की कहानी को अत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्मरणीय है, राज ओडेयर वर्तमान मैसूर-राजवंश का संस्थापक नहीं था। यह राजवंश ओडेयर से भी कई पीढ़ी

पहले आरम्भ हुआ था, परन्तु उस वंश की राज्य-रूप में प्रतिष्ठा करने वाला ओडेयर ही था। राज ओडेयर के पूर्वज छोटे-छोटे सामन्त मात्र थे। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ उस ओडेयर राजवंश के समग्र इतिहास की प्रकाश में लाता है। यह गद्य ग्रन्थ है। परन्तु इतना होने पर भी इसे हम विद्युद्ध रीति से लिखा गया ऐतिहासिक-ग्रन्थ नहीं कह सकते। सच तो यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों को वर्णनात्मकता से युक्त करने के उद्देश्य ऐतिहासिक सत्यता के साथ साथ कल्पनात्मकता का भी प्रचुर मात्रा में सहारा लिया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ वास्तव में शुद्ध गद्य ग्रन्थ भी नहीं रह गया है। वस्तुतः इसकी शैली गद्य-काव्य जैसी है। इस कारण यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ एक प्रौढ़ गद्य काव्य है।

इस ग्रन्थ के सन्दर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 'चिक्कदेवराज-वंशावली' की जो प्रति प्राप्त हुयी है, वह पूर्ण नहीं है। चिक्कदेवराज की विजय यात्रा के प्रसंग को तो जाने दीजिए, इस यात्रा के वर्णन का अन्तिम वाक्य भी अधूरा है।

ऊपर इस ग्रन्थ की ऐतिहासिक तथ्यता और कल्पनात्मकता के सम्मिश्रण की चर्चा शैली की दृष्टि से की गई है। यहाँ यह बता देना अपेक्षित है कि ग्रन्थ के कथानक में इतिहास-तत्त्व और कल्पना तत्त्व का मिश्रण किस सीमा तक हुआ है। ग्रन्थ का सूक्ष्म अध्ययन इस तथ्य को पूर्णतः स्पष्टीकृत कर देता है कि कथानक में नियोजित जितनी भी घटनाओं का सम्बन्ध प्राचीनकाल से—अर्थात् चिक्कदेवराज के पूर्वजों से सम्बन्धित वर्णनमूलक घटनाएँ—मिलता है, उन सभी में कल्पना-तत्त्व की अधिकता है और ऐतिहासिक सत्यता की न्यूनता। यह प्रमाणित तथ्य इस तथ्यका स्पष्ट संकेत है कि पूर्व की घटनाओं को लेखक ने सुनने के बाद उन्हें अपनी कल्पना का सहारा दिया है। परन्तु जैसे जैसे प्राचीनकालीन पूर्वज सम्बन्धी ये घटनाएँ समाप्त होती जाती हैं और घटना-क्रम वर्तमान की ओर बढ़ता हुआ चिक्कदेवराज के काल में आता जाता है, वैसे-वैसे घटनाओं में इतिहास-तत्त्व अधिक होता जाता है—अर्थात् घटनात्मक सत्यता बढ़ती जाती है, कल्पना-तत्त्व न्यून होता जाता है और साथ ही वर्णनों में अत्यधिक विस्तार भी आता जाता है।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि "चिक्कदेवराज-वंशावली" यद्यपि ऐतिहासिक-काव्य के दृष्टिकोण से अनेक दोषों से युक्त है, तथापि इसकी गद्य-शैली कन्नड़-साहित्य में अपूर्व है। ग्रन्थ में आये हुए वर्णन तथा प्रयुक्त उपमाएँ अद्भुत एवं प्रशंसनीय हैं। सत्यतः यह ग्रन्थ कन्नड़ साहित्य रूपी रमणी के गले में पड़े हुये एक ऐसी

अमूल्य हार की भाँति है जिसमें ऐतिहासिकता, मतवादिता और साहित्यिकता के तीन वैशकीमती हीरे जड़े हुये हैं।”

चिक्कदेवराज-शतक—अपने आश्रयदाता नरेश चिक्कदेवराज की प्रशंसा करते हुये तिरुमलार्य ने सी से कुछ अधिक छन्दो वाले इस ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें चिक्कदेवराज के व्यक्तित्व व चरित्रमूक गुणों की प्रशस्ति गाई गई है।

अप्रतिम चार-चरित—तिरुमलार्य द्वारा लिखित यह अन्तिम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की रचना मुख्य रूप से प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ ‘कुवलयानन्द’ के आधार पर की गई है। यह शास्त्रपरक अलंकार-ग्रन्थ है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों की परिभाषायें देने हुए उनके उदाहरण-रूप में चिक्कदेवराज के गुणों तथा उनके जीवन-चरित्र को वृत्तिवद्ध किया गया है। इस ग्रन्थ को तुलना हिन्दी के प्रसिद्ध रीतिकालीन-चौरी काव्य-परम्परा के सर्वप्रमुख गायक भूपण कृत ‘शिवराज-भूषण’ से सरलतापूर्वक की जा सकती है। परन्तु तिरुमलार्य की इस रचना का महत्व इस कारण नहीं है कि यह शास्त्रीय पद्धति से लिखी गई अलंकार-शास्त्रपरक रचना है, अपितु ग्रन्थ का महत्व इस कारण है कि अलंकारों के उदाहरण रूप दिये गये लक्ष्य पद्य तथा इन पद्यों में अन्तर्निहित ऐतिहासिकता मैसूर-नरेश चिक्कदेवराज के वस्तुविक जीवन और कृतित्व से सम्बन्धित है। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि चिक्कदेवराज की लक्ष्य बनाकर लिखे गये ये पद्य विषय-जम्बू सकुचन के कारण सटीकतापूर्वक उपयुक्त उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाये हैं। इस ग्रन्थ का यही दोष है।

चिकुपाध्याय

यह भी चिक्कदेवराज का ग्रन्थ था और तिरुमलार्य की भाँति ही प्रमाण पण्डित तथा साहित्यकार था।

ॐ ‘कुवलयानन्द’ संस्कृत के सुप्रसिद्ध आचार्य अप्पाय दीक्षित द्वारा रचित ख्याति-प्राप्त तीन ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ है। इनके दो अन्य ग्रन्थ ‘विषय मीमांसा’ तथा ‘वृत्तिवार्तिक’ हैं। ये तीनों ही काव्य-शास्त्र विषयक रीति-ग्रन्थ हैं। ‘कुवलयानन्द’ अलंकार-शास्त्र विषयक ग्रन्थ है और 12 वी 13 वी शताब्दी के प्रख्यात संस्कृत-आचार्य जयदेव कृत ‘चन्द्रालोक’ पर आधारित है। अप्पाय दीक्षित, विद्वानों के अनुसार, सन् 1657 ई० में जीवित था और अनुमानतः वर्तमान प्रदेश का निवासी था।

रचनाएँ

चिकुपाध्याय ने सख्या की दृष्टि से जितने ग्रन्थ लिखे हैं, उतने ग्रन्थ उसके पूर्ववर्ती किसी भी कन्नड लेखक या कवि ने नहीं लिखे। परन्तु गुणो की दृष्टि से चिकुपाध्याय की समस्त रचनायें समान रूप से श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती हैं।

चिकुपाध्याय की छोटी-बड़ी रचनाओं को मिलाकर उसके द्वारा रचित ग्रन्थों की सख्या 30 से अधिक है। सामान्य रूप से उसकी रचनाओं में रामानुजी वैष्णव सम्प्रदाय के विभिन्न तत्वों, सिद्धान्तों तथा इतिहास का निरूपण कुछ इस प्रकार किया गया है कि सम्यक् रूप से उसकी रचनाओं को रामानुजी-सम्प्रदाय का विश्वकोष कहा जा सकता है। इस दृष्टि से चिकुपाध्याय की कृतियाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं।

कन्नड-साहित्य के पूर्ववर्ती लगभग सभी प्राच्य साहित्य-रूपों में चिकुपाध्याय ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। स्वरूप की दृष्टि से उसकी रचनाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

चम्पू-ग्रन्थ—कमलाचल-माहात्म्य, हस्तगिरि-माहात्म्य, विष्णु-पुराण, रुक्मांगद-चरित्र, दिव्यसूरि-चरित्र, अयं-पंचक, और सात्त्विक ब्रह्म विद्या विलास।

गद्य-ग्रन्थ—वेंकटगिरि-माहात्म्य, श्रीराममाहात्म्य, यदुगिरि-माहात्म्य आदि।

टीका-ग्रन्थ—कामन्दक नीति, तिरुवाय्मोळि आदि।

चिकुपाध्याय रचित ग्रन्थों की उक्त सूची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने षट्पदी छन्दों के अतिरिक्त प्रायः सभी कन्नड-साहित्य-रूपों में साहित्य-रचना की थी।

शृंगारपरक गीत-रचनाओं में भी चिकुपाध्याय ने अपने आश्रयदाता चिक्कदेवराज की प्रशस्ति गाई है। चिकुपाध्याय साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषताओं को सकेत रूप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. चिकुपाध्याय रचित कुछ चम्पू-ग्रन्थ आकार की दृष्टि से काफी बड़े हैं।

2. चम्पू-रचनाओं में संस्कृत-गर्भित भाषा और शैली का प्रचुर उपयोग हुआ है।

3. अन्य काव्य-रचनाओं में, जिनकी सामान्य रचनायें कह सकते हैं, कन्नड की शुद्ध शैली प्रयुक्त हुयी है।

4. उत्प्रेक्षणीय है, इसकी अनेक रचनायें समिल ग्रन्थों पर आधारित हैं।

चिकुराध्याय की सर्वश्रेष्ठ रचना 'दिव्यसूरि-चरित्र' है, जो एक समिल ग्रन्थ की आधार मानकर लिखी गई है। इस ग्रन्थ में रामानुजी वैष्णव सम्प्रदाय के 12 आसयारो [सन्तो] के साथ साथ सम्प्रदाय प्रवर्तक रामानुशाचार्य का जीवन चरित्र वर्णित हुआ है। स्मरणयोग्य है, यह चन्द्र-ग्रन्थ है और पूर्ववर्ती जैन कवियों ने मन प्रतिपादन के लिए इस दैवी का प्रयोग किया था, किन्तु चिकुराध्याय ने उसका उपयोग वैष्णव-मत-प्रतिपादन के लिए करके एक नवीन परंपरा का आरम्भ किया है।

निरूपण रूप में यह कहते हैं कि चिकुराध्याय एक प्रकारका पण्डित तो था ही, वह एक साहित्यकार भी था, परन्तु एक श्रेष्ठ कवि न था। इसकी रचनाओं में जितना अविक वाणिज्य है, वित्तिय गुण उनके सामक्ष नगण्य-सा दिखाई देता है।

सिगराय

विद्यमानों के अनुज सिगराय द्वारा रचित केवल एक ही रचना उपलब्ध होती है—'मित्रविन्द गोविन्द'।

'मित्रविन्द गोविन्द' नाट्य-रचना है। सिगराय ने इस नाटक की रचना संस्कृत-नाटिका 'रत्नावली'* के आधार पर की थी। उसने 'रत्नावली' के समस्त पात्रों के नाम बदल दिये हैं। शुरुआत इस नाटक का नायक [प्रमुख पात्र] है। श्रेष्ठता की दृष्टि में यह नाटक साधारण श्रेणी की रचना है। संस्कृत-नाटक का (एक प्रकार में रूपान्तरण) कन्नड़-नाटक में परिवर्तन करते समय सिगराय ने जो छोटे-से परिवर्तन कर दिये हैं, कृति की श्रेष्ठता के दृष्टिकोण में वे परिवर्तन घातक मित्र हुए हैं—अर्थात् उनके द्वारा नाटक का सौन्दर्य, उनके विभिन्न नाट्य-सत्वों का

* 'रत्नावली' संस्कृत-भाषा में लिखी गई "चार अङ्को (4—acts) की छोटी परन्तु अत्यन्त लोकप्रिय नाटिका है जिसका यक्षु-विधान जहाँ एक नाट्यशास्त्रप्रयोगी शैली में संवर्धित है, वहीं अभिनयोपयोगी भी है [देखिये—'संस्कृत-साहित्य का इतिहास', डा० कमल नागायण टण्डन, पृष्ठ 104 105]। इस नाटिका का रचयिता था, सम्राट हर्षवर्धन जिसका शासन-काल सन् 606 648 ई० था। संस्कृत-नाट्य साहित्य के अन्तर्गत 'रत्नावली' का महत्व बहुत अधिक है।

संयोजन, वातावरण निर्माण आदि प्राणदायिनी प्रक्रियाओं तथा गुणों में कोई बढ़ोत्तरी तो नहीं हुयी है, हाँ, उसका स्तर अवश्य गिर गया है।

किन्तु इस दोष के होते हुए भी कन्नड-साहित्य में 'मित्रविन्द गोविन्द' को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस महत्व का एकमात्र कारण ग्रन्थ में प्रयुक्त विशुद्ध प्राचीन कन्नड की भाषा-शैली है। अपने एकमात्र इसी गुण के कारण इस ग्रन्थ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कन्नड में लिखित प्राचीन कालीन यही एकमात्र नाटक है।

होन्नम्मा

चिक्कदेवराज की पत्नी के महल में होन्नम्मा सेविका का कार्य करती थी। किन्तु अपनी प्रतिभा, कार्य-कुशलता तथा व्यावहारिकता के बल पर यह सेविका से चिक्कदेवराज की ताम्बूलवाहिनी सेविका [अर्थात् राजा को पान देनेवाली विशेष दासी] बनी। चिक्कदेवराज चूँकि स्वयं विद्वान् था। और विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था, उसमें विद्वता और प्रतिभा को परखने की अद्भुत शक्ति थी, अतः होन्नम्मा उसकी इस तीक्ष्ण दृष्टि से अछूती न रह सकी। चिक्कदेवराज को स्पष्ट आभास हो गया कि यह कोयला सामान्य कोयला नहीं है, अपितु थोड़ा-सा श्रम करके इसे चमकदार हीरे में बदला जा सकता है। तदुपरान्त अशिक्षित होन्नम्मा को चिक्कदेवराज ने अध्ययन के लिए प्रेरित करना आरम्भ किया। इस सद्प्रेरणा का परिणाम यह हुआ कि होन्नम्मा ने सिंगरार्य की शिष्या बनकर शिक्षा ग्रहण की।

यह कहने की नहीं, अध्ययन द्वारा स्वयं अनुभव करने की बात है कि अपने नाटक 'मित्रविन्द गोविन्द' में जो सिंगरार्य अपने विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाया था, उसकी कमी को उसने अपनी शिष्या होन्नम्मा से एक ग्रन्थ लिखवाकर पर्याप्त मात्रा में पूरा कर दिखाया है।

होन्नम्मा द्वारा रचित उसकी एकमात्र रचना है—'हृदीबदेय धर्म'। जैसा कि इस रचना के नाम 'हृदीबदेय धर्म' [अर्थात् 'पतिव्रत धर्म'] से ही स्पष्ट है, रचना में कोई कथा नहीं है, प्रत्युत स्त्रियों के पतिव्रत-धर्म को स्पष्ट करने के निमित्त उपयुक्त स्थलों पर उदाहरण रूप में छोटी-छोटी लघु कथाएँ जोड़ी गई हैं। उल्लेखनीय है, होन्नम्मा के सती धर्म विषयक

ॐ सती धर्म के सबंध में हिंदुओं के बीच प्रचलित परम्परागत धारणा यह थी कि स्त्री का जिस व्यक्ति के साथ विवाह होता था, वह मन-वचन और कर्म से केवल अपने पति का ही ध्यान कर सकती थी। पति की मृत्यु होने पर, यदि पत्नी जीवित है तो, उसे पति के शव के साथ ही जीवित

विचार स्वामाधिक रूप में साम्प्रदायिक हैं, परन्तु ऐसे विचारों की होने हुए भी होन्नम्मा ने अनेक स्थलों पर परम्परागत, रुढ़िगत विचारों के विरुद्ध संबंध बनाई बातें भी लिखी हैं।

‘हदीबदे’ धर्म की संक्षेप में नीति विषयक ग्रंथ कह सकते हैं। इसकी शंज़ी सरल गद्यांशों हैं। नीतियों—अर्थात् पति से सम्बन्धित पत्नी के आचार-विचारों—में सम्बन्धित होने के बाद भी यह पुस्तक नीरस नहीं है। इनके विपरीत यह पुस्तक घड़ी की राख, सरस, सरल रचना है। पुस्तक को पढ़ने के उपरान्त होन्नम्मा द्वारा धारण की गई “सरल साहित्य की चरदेवी” उपाधि को पूर्णतः सत्य मानना पड़ता है।

कन्नड़-साहित्य के इतिहास में ‘हदीबदेय धर्म’ का लिखा जाना एक आश्चर्यमूलक घटना मानी जाती है। होन्नम्मा कन्नड़-साहित्य में दूसरी महिला साहित्यकार थीं।

गिरियम्मा

गिरियम्मा का पूरा नाम ‘हेळवनकट्टे गिरियम्मा’ था। कन्नड़ साहित्य के उपलब्ध इतिहास में यह तीसरी महिला साहित्यकार थी। श्री मिद्दगापाल काव्यतोष के मतानुसार “इस महिला साहित्यकार का वास्तविक नाम बेयल गिरियम्मा था, हेळवनकट्टे उस ग्राम का नाम था जहाँ गिरियम्मा रहती थी।”

इस महिला का जन्म [सम्भवतः सन् 1750 ई०] धारवाड जिले के अन्नगंन राजेवेन्नूर नामक ग्राम के एक परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम विष्टप्प दीक्षित था। दीनभावस्था में ही गिरियम्मा का विवाह मळवेन्नूर ग्राम के ग्रामाधिकारी कृष्ण के पुत्र तिवरस के साथ हो गया था। समय आने पर जब यह युवा दूयी और समुराल गई तो सुहागरात की रात को चमत्कारिक घटना घटित हुयी। इस तथाकथित चमत्कारिक घटना के अनुसार, उस रात को जब तिवरस ने क्षया-नक्ष में प्रवेश किया तो पलंग पर उसे गिरियम्मा के स्थान पर एक साँप बँठा दिखाई दिया। यह घटना, अर्थात् गिरियम्मा के स्थान पर सप दशन, जब लगातार कई दिनों तक बराबर होती रही तो भयभीत होकर तिवरस ने दूसरा विवाह कर लिया और गिरियम्मा कुछ समय बाद मेलवेन्नूर से लगभग एक मील दूर स्थित कुमारनहळिल नामक ग्राम में ‘हेळवनकट्टे’ नामक टीले पर बने मन्दिर

अवस्था में ही चित्तारुद्ध होकर जल जाना पड़ता था। कालान्तर में भारत सरकार द्वारा इसे गैर-कानूनी घोषित किया गया।

मे जाकर निवास करने लगी । वहीं उसे रगनाथ के दर्शन हुये, ज्ञानोदय हुआ ।

गिरियम्मा कृष्ण की अनन्य भक्त थी । वह चिर-कुमारी थी । विवाहित होते हुए भी वैरागिनी थी । उसका सम्पूर्ण साहित्य भक्ति-रस में ढूँढ़ा हुआ है । गिरियम्मा की अनेक रचनायें उल्लिखित की जाती हैं— यथा ब्रह्म कोरवजी, लव कुशर काळण, उद्दालिकन हाडु, शकर गण्डन कथेय हाडु, कृष्ण कोरवजी, चन्द्रहास-चरित, सीता-कल्याण, गजेन्द्रमोक्ष, गिल्लि पारिजात आदि । किन्तु इनमें से केवल तीन ही ग्रंथ उपलब्ध हैं—चन्द्रहास-चरित, सीता-कल्याण तथा उद्दालिकन हाडु अथवा उद्दालक कथा । शेष ग्रंथ अनुपलब्ध हैं ।

‘हेलवनकट्टे रग’ उपनाम से लिखित गिरियम्मा के भक्ति-गीतों में लक्षित होनेवाला वात्सल्य-रस बरबस हिन्दी कवि सूरदास की याद दिला देता है । डा० मुगलि के अनुसार, “गिरियम्मा एक श्रेष्ठ कवियित्री और कर्नाटक का मीरा थीं... उसकी भाषा में शुद्ध देशी कन्नड का सरल सौंदर्य और अनन्य भाव-भक्ति है । “उदाहरण रूप में गिरियम्मा के एक भक्ति-गीत का हिन्दी-भाषानुवाद द्रष्टव्य है—

“तीनों लोंकों का छुड़ानेवाला जादूगर-सम,

यह कौन है, ओ बड़ी बहन ?

सुन, सुन, सुन रा आ छोटी बहन,

यही तो है वह नारायण ।

सारी पृथ्वी का आपमें लपेटने वाला,

यह कौन नृप है, बड़ी बहन ?

निराश्रित-भक्तों को पुकार सदा

सुननेवाला है बराह बहन ।

अश्वारूढ़ हो सामने आनेवाला,

यह कौन सवार है, बड़ी बहन ?

मथुरापुर के युद्ध को था जिसने दवा दिया

यहो तो वह कलकी है बहन ।

इन्दुवदन, प्रिय-मूर्ति गोविन्द

अति प्रियदर्शी यह कौन है, ओ मेरी बहन ?

नन्दकन्द हेलहनकट्टेय रग है यह,

देख . परख ले, छोटी बहन !”

व्यातथ्य है कुमार व्यास युग के अन्तर्गत इस अध्याय में जिन पूर्वोक्त ब्राह्मण साहित्यकारों का उल्लेख तथा विवेचन किया गया है, प्रायः वे

सभी द्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद को ही माननेवाले लोग थे। अतएव इसी सन्दर्भ में द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा अद्वैतवाद के सम्बन्ध में संक्षिप्त विचार कर लेना अप्रासांगिक न होगा।

अद्वैतवाद—अद्वैतवाद का आरम्भिक स्वरूप ऋग्वेद में मिलता है। नामदीय सूक्त इस वाद का अत्यन्त सुन्दर वर्णन करता है। उपनिषद् तो इसका घर ही हैं। छान्दाग्य उपनिषद् में एक तथा अद्वितीय सत् [सत्ता] का ही वाचाग्म्यण समस्त प्रपञ्च बतलाया गया है और उसे आत्मा से अभिन्न माना गया है। 'तत्त्वमसि' [अर्थात् 'वह तू (परमात्मा) है'] मिद्धान्त यही में पँदा हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद् में तो आत्मा को 'नेति-नेति' कहकर नानातत्त्व का खण्डन करते हुए आत्म-लाभ को ही मोक्ष माना गया। बाद में विभिन्न कानों में उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों तथा गीता आदि ग्रंथों पर भाष्य [अर्थात् टीका-टिप्पणीमूलक ग्रंथ] लिखते रहने के फलस्वरूप परवर्ती काल में उपनिषदों के अद्वैतवादी सिद्धान्त का पर्याप्त प्रचार हुआ। सम्मिलित रूप से इन सबको 'वेदान्त' कहा जाता है।

उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में शंकराचार्य ही वह सर्वप्रचीन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखित उपनिषद्-भाष्य, ब्रह्मसूत्र-भाष्य तथा गीता-भाष्य आज उपलब्ध हैं। यही कारण है, वेदान्ती अद्वैतवाद के प्रवर्तक रूप में शंकराचार्य (सन् 788 से 810 ई०) का ही नाम लिया जाता है।

अद्वैतवादी दर्शन का अनुयायी सत् (सत्ता) को खोज करता है। इसी 'सत्' को तत्त्व या पदार्थ कहते हैं। कभी कभी इसी को 'परम सत्य' या 'परम तत्त्व' भी कह देते हैं। इसी सत् को लेकर विभिन्न प्रकारेण प्रश्नों का आविर्भाव दर्शन-जगत् में हुआ और फलस्वरूप अनेक 'वादों' ('—isms') का जन्म हो गया। जो लोग सत् को एक मानते हैं, वे 'एकत्ववादी' और जो अनेक मानते हैं, वे अनेकत्ववादी, वैपुल्यवादी अथवा बहुल्यवादी कहे जाते हैं, परन्तु अद्वैतवादी इनसे भिन्न हैं। अद्वैतवाद के अनुसार तो सत् न एक है, न अनेक, वह (सत्) तो अगम्य, अगोचर, अचिन्त्य, अलक्षण तथा अनिवर्चनीय है। इसी को अद्वैत सत् कहा जाता है क्योंकि इसके अन्तर्गत सत् को किसी भी सहजा के बन्धन में नहीं बाँधा जा सकता है। उल्लेखनीय है, इस अद्वैत सत् को खोजने के लिए जब प्रयास किये गये तो उस समय भी अनेक तत्त्व-वादों का जन्म स्वतः हो गया। इसी अद्वैत सत् को शून्यवादी (बौद्ध) शून्य के रूप में, विज्ञानवादी (बौद्ध) विज्ञान के रूप में, शब्दवादी, वैयाकरण

स्कोटवादी) शब्द रूप में, शक्तिवादी शक्ति रूप में, शिववादी शिव-रूप में तथा अद्वैत-वेदान्ती आत्मा रूप में देवता, मानता है ।

अद्वैतवाद के अनुसार, साक्षात् अनुभूत होने वाली चैतन्य-स्वरूप आत्मा ही तत्त्व है, न कि कोई अन्य भाव या अभाव परम तत्त्व है । अद्वैत सत् में ही समस्त भूतो की सत्ता मायया विद्यमान है । उसी से वे मायया निकलते हैं और उसी में उनका मायया लीन हो जाता है । तात्पर्य यह, कि अद्वैतवाद तार्किक रूप से मायावाद या विवर्त्तनवाद से सम्बद्ध है । इस तथ्य को समझने के लिए मायावाद की अत्यन्त सक्षिप्त विवेचना अपेक्षित है ।

मायावाद, अद्वैतवाद का निष्कर्ष है । उपनिषदों में दो प्रकार के वचन मिलते हैं—एक को 'अद्वैत-श्रुति' और दूसरे को 'नाना-श्रुति' कहते हैं । अद्वैत-श्रुति के अनुसार 'सत्' एक है, किन्तु आगे चलकर इसी के निवेष्टात्मक पक्ष की विवेचना नाना-श्रुति के माध्यम से की गई है । इसके अनुसार 'नेह नानास्ति किंचन' अर्थात् नाना त्व सत् नहीं है । इसी नाना-श्रुति पर मायावाद की आधारशिला रखी गई थी । परन्तु आज का मायावाद पूर्वोक्त नहीं है, उसमें यत्किंचित परिवर्तन हुए हैं । इस परिवर्तन को सूक्ष्म रूप से इस प्रकार देखा जा सकता है कि वैदिक काल में माया के अनेक अर्थ थे और उसका अर्थ अनिश्चित, याने भ्रमक, या—अर्थात् जो विस्मयकारी, भ्रमक, रहस्यमय, जघन्य, निन्द्य, कारण-शक्ति, अतर्क-सम्मत, परिवर्तनकारी, विचित्र, नाना, बहु-रूप, अग्र ह्य अथवा घोला देने वाला है, वह 'माया' है । माया का यह अर्थ ऋग्वेद से उपनिषद्-काल तक मान्य था । नदुपरान्त बौद्ध-धर्म के युग में माया शब्द का व्यवहार स्वप्न, भ्रम, वचना, झूठ तथा असत् के अर्थ में किया गया । बुद्धोत्तर-काल में महायान शाखा का विकास होने से माया के अर्थ में पुनः परिवर्तन हुआ और उसका प्रयोग 'दाशनिक दृष्टि से असत्' के अर्थ में किया गया । 'मायावाद' का आरंभ वस्तुतः यहीं से होता है । इसके बाद शंकराचार्य ने माया के अर्थ को समग्रतः परिवर्तित कर दिया । उन्होंने माया को 'व्यक्तिगत अनुभूतियों से परे' बताते हुए उसे 'विश्व व्यापक' मानकर 'प्रतिभासिक अथवा सावृत्तिक (सत्य) से पृथक्' रख 'व्यावहारिक' रूप दिया । उनके अनुसार, 'जो दृष्ट हो परन्तु साथ ही मिथ्या हो, वह माया है ।' किन्तु शंकराचार्य के इस अर्थ को रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य जैसे आचार्य और उनके अनुयायी पचा न पाये । फलतः मायावाद की घारा दो दिशाओं में बहने लगी । इन दोनों घाराओं का सम्मिलन बाद में हिन्दी सन्त-कवियों द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप मायावाद का एक नया ही

रूप विकसित हुआ। मायावाद के इस रूप में सांख्य दर्शन की प्रकृति और अद्वैतवाद की माया को एक मानते हुए उसे ईश्वर की शक्ति कहा गया और उसके बारे में नाना परिकल्पनाएँ की गईं।

तात्पर्य यह, कि मायावाद का जन्म अद्वैतवाद के गर्भ से हुआ है। दोनों ही एक-दूसरे के जन्म के कारण रहे हैं।

द्वैतवाद

ऊपर की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि “अन्तिम सत्” या ‘परम सत्ता’ एक है”, किन्तु समय-समय पर विभिन्न आचार्यों ने इस सबब में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया। इन लोगों ने ‘अन्तिम सत्’ को ‘एक’ मानने से इन्कार कर दिया। फलतः ऐसे लोगों के तीन वर्ग हो गये जिन लोगों ने अन्तिम सत् को एक ही माना, उनकी विचारधारा ‘एकत्ववाद’ कहलायी, जिन्होंने दो माना, उनकी विचारधारा ‘द्वैतवाद’ और जिन्होंने दो से अधिक माना, उनकी विचारधारा ‘बहुत्ववाद’ कहलायी।

‘द्वैतवाद’ को ही प्रायः द्वैतवाद कहा जाता है और एकत्ववाद को ही प्रायः ‘अद्वैतवाद’ के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है, इन दोनों सिद्धान्तों में पर्याप्त विरोध है। इस विरोध को दूर करके दोनों में समन्वय करने वाले ये तीन सिद्धान्त हैं—शुद्धद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतद्वैतवाद।

द्वैतवाद के प्रथम प्रवर्तक और आचार्य मध्वाचार्य हैं। इनके अनुयायियों में जयतीर्थ (14वीं सदी), व्यासतीर्थ (15वीं सदी), रामाचार्य, (16वीं सदी), वनमाली मिश्र (17वीं सदी), विजयीन्द्र (18वीं सदी), वैदेशतीर्थ (18वीं सदी) आदि के नाम मुख्य हैं। द्वैतवाद की प्रतिस्थापना करते हुए मध्वाचार्य ने श्रुति तथा तर्क के आधार पर सिद्ध किया कि ससार मिथ्या नहीं है, जीव ब्रह्म का आभास नहीं है, तथा ब्रह्म ही एकमात्र अन्तिम सत्य नहीं है। इस प्रकार अद्वैतवाद के आत्मा तथा ब्रह्म के अभेद का खण्डन करते हुए उन्होंने पञ्चभेद-सिद्धान्त की पुष्टि की जो अप्रलिखित हैं— [क] ब्रह्म का जीव (आत्मा) से भेद नित्य है, [ख] ब्रह्म का जड़ पदार्थ से भेद नित्य है, [ग] जीव और जड़ पदार्थ में भेद नित्य है, [घ] एक जीव का दूसरे जीव से भेद नित्य है, तथा [ङ] एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से भेद नित्य है। उन्होंने उपनिषदों के अनेक अद्वैतवादी वाक्यों की द्वैतवादी व्याख्या करते हुए अपने मत-की पुष्टि की। उदाहरणार्थ—

श्रौतनिपदिक वाक्य अद्वैतवादी अर्थ मध्वाचार्य की
(द्वैतवादी) व्याख्या

1 तत्त्वमसि —‘त त्वम् असि’ (वह तू है ।) —‘तदीय त्वम् असि’
(तू उसका है ।)

2. अयम् आत्मा ब्रह्म— यह आत्मा ब्रह्म है ।—

‘अयम् आत्मा ब्रह्म (वर्धनशील)
अस्ति’ [अर्थात् ‘यह आत्मा
बढ़ती रहती है ।’]

3. ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति—

ब्रह्म को जानने वाला स्वयं —ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के
ब्रह्म ही होता है । सम न हो जाता है ।

इन कतिरय उदाहरणों से यह तथ्य भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि
द्वैत मत अद्वैतवाद की तोड़-मरोड़कर निकाली गई व्याख्या है ।
मध्वाचार्य प्रतिपादित इस मत में कुल 10 पदार्थ मान्य हैं—द्रव्य, गुण, कर्म,
सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव । द्रव्य बीस प्रकार
का (मध्व मत के अनुसार) होता है—परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत,
आकाश, प्रकृति, गुणत्रय [सत्, रज, तम्] अहंकारतत्त्व, बुद्धि, मन, इन्द्रिय,
मात्रा, भूत, ब्रह्माण्ड, अविद्या, वर्ण, अन्धकार, वासना, काल और प्रतिबिम्ब ।
इनमें से अधिकांश तत्त्व साह्य-दर्शन में आगृहीत हैं । मध्वाचार्य का ब्रह्म भी
बहुत कुछ न्याय दर्शन के ईश्वर से मिलता-जुलता है । उसकी प्रकृति भी साह्य
की प्रकृति है ।

कनाटक प्रदेश में सर्वाधिक फलने-फूलने वाला यही मध्व-मत था ।

विशिष्टाद्वैतवाद—इस मत के मान्य प्रवर्तक आचार्य रामानुज
(सन् 1037-1137 ई०) हैं । यद्यपि इसके आरम्भिक आचार्य और जन्म-
दाता रगनाथ मुनि (सन् 824-924 ई०) थे, किन्तु इस मत की पूर्ण प्रति-
स्थापना रामानुजाचार्य ने ही की थी । इस विचारधारा के दा उत्स है—
संस्कृत में लिखित वेद तथा तमिल वेद । इसीलिए इसे ‘उभय वेदान्त’ कहा
जाता है । इसमें वेद, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के अतिरिक्त तमिलनाडु
के बारह आलवार भक्तों के वाक्यों को भी प्रमाणभूत माना गया है । तमिलनाडु
में जन्मे विशिष्टाद्वैत का यथेष्ट प्रचार उत्तरी भारत में 14वीं सदी के रामा-
नन्द द्वारा किया गया । सुप्रसिद्ध हिन्दी कवियों कबीर, दादू, नानक,
तुलसीदास आदि इसी मत के अनुयायी थे ।

इस मत के अनुसार तीन नित्य एव स्वतन्त्र पदार्थ हैं—परमात्मा, चित् (आत्म' या जीव), और अचित् (प्रकृति) । परमात्मा अन्तर्यामी रूप से जीवन और सम्पूर्ण प्रकृति में 'अश' रूप में विद्यमान है । महाकवि तुलसीदास के शब्दों में—'ईश्वर अस जीव अविनासी' । चित् और अचित् से विशिष्ट परमात्मा ही एकमात्र सत् है । परमात्मा सगुण द्रव्य है । वह एक और अद्वितीय (दूसरा नहीं) है । परन्तु चित् और अचित् के गुण चूँकि उसमें हैं, अतः उसमें स्वगत भेद भी हैं । चित्-अचित् के साथ जो सम्बन्ध ईश्वर का है, वह विशेष्य-विशेषण-सम्बन्ध है जिसकी पारिभाषिक सज्ञा अपृथक्-सिद्धि है । जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से ही जाला पैदा करती है, वैसे ईश्वर भी अपने अन्दर से ही इस जगत् की सृष्टि करता है । वह जगत् का निमित्त और उपादान कारण है । सृष्टि माया नहीं, वास्तविकता है ।

विशिष्टाद्वैतवादी मानता है कि ब्रह्मा सत् ज्ञान, अनन्त, अपहृतपाम्मा, अनिर्वचनीय सौन्दर्ययुक्त, आनन्दमय व आनन्द है । वह सशरीर (शरीरधारी) है । वह चित्-अचित् का आधार, नियन्ता तथा शेषी है । चित् और अचित् आवेय, निरभ्य और शेष हैं । ब्रह्मा भुवनसुन्दर है, अत उदात्त है । चित् (जीव) अजड, आनन्द रूप, नित्य, अणु, अव्यक्त, अचिन्त्य, निरवयव, निर्विकार और ज्ञानाश्रय है । उसका निवास स्थल हृदय है । चूँकि उसमें शेषत्व है, इसीलिए वह सदा अपने शेषी ईश्वर पर निर्भर रहता है । जीव से मुक्त होने पर भी ईश्वर में उसकी भिन्नता बनी रहती है । मुक्त होकर भी वह वित ईश्वर की भाँति सृष्टि का कर्त्ता और नियन्ता नहीं हो सकता । उसका अणुत्व भी अनश्वर है । इन गुणों के अतिरिक्त अन्य सभी गुणों में जीव मुक्तावस्था में ईश्वर से अभिन्न हो जाता है ' इसके विपरीत अचित् तत्त्व ज्ञानशून्य होता है । इसके तीन भेद—शुद्ध सत्त्व, मिश्रसत्त्व तथा सत्त्व-शून्य—हैं । शुद्ध सत्त्व का ही दूसरा नाम नित्य विभूति है । मुक्तावस्था में जीव की देह की रचना इसी से होती है । मिश्र सत्त्व, रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित होने के कारण जगत् का उपादान है । इसी को प्रकृति, माया या अविद्या कहते हैं । सत्त्व-शून्य तत्त्व काल है ।

इस मत की मान्यतानुसार, ब्रह्मा के स्वरूप पर चिन्तन करने से उस (ब्रह्मा) को प्राप्त करने की इच्छा होती है । इसी अभिलाषा को 'मुमुक्षा' कहते हैं । मुमुक्षु को तीन मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है । वे तीन मार्ग हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग । मत के अनुसार ईश्वर पौंच प्रकार से ध्येय है । प्रथम—नारायण, परब्रह्मा या परम वासुदेव नारायण जो वैकुण्ठ में अपने पार्षदों सहित निवास करता है तथा जिसकी तीन पत्नियाँ

श्री [लक्ष्मी], भू [पृथ्वी] एव लीला है। मुक्त जीव इसी नारायण के पास रहते हैं। द्वितीय—ईश्वर के चार व्यूह वासुदेव (आत्मा), सकर्षण जीव, प्रद्युम्न (मन) तथा अनिरुद्ध (अहंकार)। पूजा तथा सृष्टि के लिए इन चार व्यूहों को ईश्वर धारण करता है। तृतीय—विभव रूप। यह ईश्वर का वह रूप है जिसके अन्तर्गत वह अवतार धारण करता है। उसने 10 अवतार लिए हैं—मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। चतुर्थ—अन्तर्यामी रूप। अपने इस रूप में ईश्वर सबके हृदय में निवास तो करता है, परन्तु उसके दर्शन इस रूप में केवल योगियों को ही सम्भव हैं। पंचम—मूर्ति रूप। अपने इस रूप में ईश्वर मन्दिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों में निवास करता है। ईश्वर का ध्यान इन्हीं पाँच रूपों में किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है, विशिष्टाद्वैत मत के कई रूप दर्शन-शास्त्र के साथ-साथ हिन्दी तथा कन्नड साहित्य के क्षेत्र में भी प्रचलित हैं उनमें से निम्न तीन प्रमुख रूप ये हैं—(1) शक्ति-विशिष्टाद्वैत मत, जिसका आज भी कर्णाटक प्रदेश में सर्वाधिक प्रचार है, इसी का दूसरा नाम 'वीर-शैव सम्प्रदाय' भी है। (2) शैव-विशिष्टाद्वैत मत, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में श्रीकण्ठाचार्य द्वारा हुयी थी। (3) रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित 'राम-विशिष्टाद्वैत मत'।

महालिंगरंग कवि

वेदान्त दर्शन के कट्टर अनुयायी महालिंगरंग कवि का वास्तविक नाम रगनाथ था। महालिंगरंग इनका उपनाम था। शंकराचार्य के अद्वैतवादी वेदान्त दर्शन के प्रतिपादन हेतु पद्य-शैली में इन्होंने एक ग्रन्थ रचा। इस ग्रन्थ का नाम है, 'अनुभवामृत'।

'अनुभवामृत' तात्त्विक ग्रन्थ है। इसे वेदान्त दर्शन का साहित्यिक सस्करण भी कह सकते हैं। इसकी भाषा अत्यन्त मधुर, सरल, सुबोधगम्य कन्नड भाषा है। इस ग्रन्थ के बारे में श्री मुगलि का मत है, 'संस्कृत न "जानने वाले कन्नड-भाषियों को अद्वैत-तत्त्व समझाने के लिए दृष्टान्त-सम्पत्ति की दृष्टि से इतना सरल कोई दूसरा कन्नड-ग्रन्थ आज तक नहीं लिखा गया। यह अनुपम, अनुलनीय है।' सिद्धान्तों को समझाने के लिए उदाहरणों और उपमाओं की झड़ी-सी लगा दी गई है। यह ग्रन्थ भामिनी षट्पदी छन्द में लिखा गया है।

चिदानन्दावधूत

महालिंगरंग का अनुकरण करते हुए 18वीं शताब्दी के मध्य में चिदानन्दावधूत नामक कवि ने 'ज्ञानसिन्धु' नामक एक वृहत्कार ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ भी भामिनी षट्पदी छन्द में है तथा इसमें वेदान्त-तत्त्व का विस्तृत निरूपण किया गया है। शैली 'अनुभवामृत'-जैसी ही है।

7. कुमार व्यास-युगीन वीर-शैव साहित्य

पिछले अध्याय के अन्तर्गत हमने कुमार व्यास-युगीन समग्रसाहित्य-सम्पदा का विभाजन प्रमुख रूप से तीन विभागों में किया था। उनमें प्रथम विभाग ब्रह्मण अथवा वैष्णव साहित्य की विस्तृत चर्चा पिछले अध्याय में ही की जा चुकी है। इस युग साहित्य का दूसरा विभाग था—वीर-शैव साहित्य। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत कुमार व्यास-युगीन वीर शैव-साहित्य की चर्चा अपेक्षित है।

परिचय

जैसा कि पाँचवें अध्याय के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा चुका है कि 'लिगायत अथवा वीर शैव-सम्प्रदाय' की स्थापना 12वीं शताब्दी के महापुरुष, भक्ति-भण्डारी बसवण्णा द्वारा की गई थी। बसव-युग के आरम्भ और 12वीं शताब्दी में वीर शैव-साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया था। परन्तु 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में अत्यल्प मात्रा में वीर शैव-साहित्य की रचना हुयी जिसे नगण्य माना जा सकता है। इस प्रकार लगभग 200 वर्षों तक सोते रहने के बाद 14वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में वीर शैव-साहित्य में अचानक जागरण आया। विजयनगर साम्राज्य काल में इस सम्प्रदाय-साहित्य में एक बार फिर से प्राण फूँका गया, और कहना न होगा, इस बार यह साहित्य दुगुनी शक्ति साथ अनेक रूपों में प्रकट हुआ। उल्लेखनीय है, विजयनगर काल में उसका महत्व उतना ही था, जितना वैष्णव साहित्य का।

बीर शैव-साहित्य के विभिन्न रूप

कुमार ध्यास-युगीन बीर शैव-साहित्य को स्वरूप की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा के लिए, निम्न छः वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—

- 1 सम्पादित ग्रन्थ एवं वचन-साहित्य,
- 2 शास्त्रपरक ग्रन्थ,
3. पुराण साहित्य,
- 4 शतक ग्रन्थ,
- 5 नीतिपरक ग्रन्थ,
- 6 चम्पू ग्रन्थ ।

नीचे इन वर्गों के अन्तर्गत उपलब्ध साहित्य एवं उनके रचयिताओं का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(1) सम्पादित ग्रन्थ एवं वचन-साहित्य

बसव-युगीन साहित्य इस तथ्य का प्रमाण है कि उस काल में वचन-साहित्य की रचना अपनी पूर्ण गति एवं शक्ति से की गई थी, किन्तु ये वचन उसी प्रकार से थे जैसे वर्षा काल में पर्वत से वह निकलनेवाली अनेकानेक जल-धाराएँ । और जिस प्रकार वर्षाकालीन पर्वत से वह निकलनेवाली असंख्य जल-धाराएँ कुछ आगे जाकर, एक रूप होकर रम्य मरिचा का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार बसव युगीन वचन-साहित्य धाराओं का रम्य, मोहक स्वरूप कुमार ध्यास-युग में देखने को मिला । विजयनगर-काल—विशेषतः प्रौढ़देवराय (सन् 1419-1496 ई०) के काल—में वचन-साहित्य का संग्रह किया गया, उन्हें सम्पादित और वर्गीकृत किया गया, टीकाएँ लिखी गई । विशिष्ट रूप से इस महती योगदान का श्रेय प्रौढ़ देवराय-शामन के 101 विरक्तों को है जिनके अथक परिश्रम और अटूट लगन के फलस्वरूप वचन-साहित्य आज लिपिबद्ध रूप में उपलब्ध है । इन 101 विरक्तों में महालिंगदेव और उसके प्रशिष्य जक्कणायक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

महालिंगदेव

महालिंगदेव प्रकाण्ड पण्डित और पहुँचा हुआ सिद्ध पुरुष था । उसके प्रथम ग्रन्थ का नाम है—‘एकोत्तर शतस्थल’ । यह ग्रन्थ वचन संग्रह मूलक है । इसके अन्तर्गत महालिंगदेव ने लिगायन मत के ‘षट्स्थल सिद्धान्त’ ने सम्बन्धित वचनों को विषयानुरूप 101 स्थलों में विभाजित करके संग्रहीत किया है । इसके द्वारा रचित दूसरे ग्रन्थ का नाम है—‘षट्स्थलविशेष’ ।

अने इस समय से महाविप्लव ने अपने पूर्ववर्ती यचनकार अस्त्रम प्रभु के दृष्टमन ज्ञान पारिषद यचनो को टोका सहित प्रस्तुत किया है। एतदर्थ, यह महाविप्लव का टोका-समय है।

जयकणार्थ

यह प्रोफ़ेसर देवराय का मेतापति और महाविप्लव के विप्लव कुमार का देव का विप्लव था। सांख्यिक-पुनीत और योग साहित्य में जयकणार्थ का प्रवृत्त योगदान तो बहुत कम रहा है, परन्तु अपरिचिततः उसका योगदान बहुत अधिक है। रहन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि उनमें समय तो अनेक लोगों की रचना नहीं थी, परन्तु अपनी पद-जाति और मन-सम्यक्ति का उपयोग करते हुए अनेक साहित्यकारों को साहित्य-रचना के लिए प्रेरित किया, उनसे रचनाएँ कावादी। जयकणार्थ की एकमात्र रचना 'पञ्चाक्षर अक्षरधन' है, जो यचनो का विप्लवानुक्रम में किया गया एक सुन्दर गद्यग्रन्थ है।

वसुदेव

वसुदेव कुमार, स्वयं पुनीत योग-साहित्य के अन्तर्गत मन-विप्लव यचनो की परम्परा में एक उन्नेयनीय नाम है, किन्तु उसका जीवन-परिचयप्रसक्त विवरण उपलब्ध रूप में उपलब्ध होता है।

वसुदेव रचित एकमात्र ग्रन्थ 'पञ्चाक्षर अक्षरधन' उपलब्ध होता है। यचनो इस सुप्रसूत रचना में वसुदेव ने अनेक लोगों का मार्गदर्शक पदार्थ छंद में स्थापित करके प्रस्तुत किया है।

तोट्ट सिद्धेश्वर

कुमार स्वयं पुनीत यचन-साहित्य परम्परा में तोट्ट सिद्धेश्वर का नाम सर्वोपरि रखा जाता है। कहते हैं, इसका वास्तविक नाम सिद्धेश्वरगति था, किन्तु चूंकि यह नागिनी नदी के किनारे एक बगीचे में बैठकर विचारधन—विप्लव-साधना—किया करता था, इसीलिए इसका नाम तोट्ट सिद्धेश्वर पड़ गया। उन्नेयनीय है, 'तोट्ट' का हिन्दी में अर्थ 'पराक्षा' होता है।

स्मरणीय है, वसुदेव पुनीत यचनकारों के बाद कर्नाटक प्रदेश एक प्रकार से यचनकारों में विहीन हो गया था। 12वीं सदी के बाद लगभग तीन-चार दशकियों तक कर्नाटक में स्तम्भ रूप में यचन बहने वाला एक भी यचनकार नहीं हुआ। जो यचनकार हुये भी उनमें मौलिक प्रतिभा की बहुत कमी थी। उन्होंने जो कुछ लिखा, वह वसुदेव आदि पूर्ववर्ती यचनकारों

की प्रतिच्छाया मात्र है। हाँ, इस दीर्घकाल में वीर-शैव धर्म का पुनरुद्धार करके उसमें पुनः प्राण-प्रतिष्ठा करने वाले शैव-साधकों की सख्या अवश्य ही बहुत अधिक थी। इन शैव साधकों में कुछ ऐसे भी योगी-पंथक थे जिन्होंने अपनी साधना के बल पर कई सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली थीं, परन्तु उस सिद्धि को साहित्य-रूप दे सकने की क्षमता और साहित्यिक प्रतिभा अत्यन्त साधारण थी तोटद सिद्धेश्वर ऐसे ही शिव-योगी साधकों में एक सर्वश्रेष्ठ नाम था। इसकी शिष्य-परम्परा भी बहुत बड़ी थी। कालान्तर में तोटद सिद्धेश्वर के व्यक्तित्व को आधार मानकर अनेक चरित् ग्रंथ लिखे गये।

स्वयं तोटद सिद्धेश्वर रचित एकमात्र ग्रंथ 'षट्स्थल ज्ञान-सारासूत्र' है। इसके अन्तर्गत 701 वचनो तथा 7 पदों को संग्रहीत किया गया है। कवि-नाम के स्थान पर रचनाओं में 'महालिङ्ग गुरु शिवसिद्धेश्वर प्रभु' का उपयोग किया गया है। इस ग्रंथ के अनेक वचन या तो अक्सर महादेवी के वचनों का भावानुवादित रूप है, अथवा छायानुवादित रूप, ऐसे वचन बहुत कम हैं जो मौलिकता का दावा कर सकें—और जो कुछेक हैं भी, उनमें भी वह बात नहीं आ सकी है जो बसव-युगीन वचनकारों में सहज दृष्टव्य हो जाती है। सम्भवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री डी० एल० नरसिंहाचारों महोदय भी यह कहने को बाध्य हो गये हैं—“मौलिक वचनकारों में कोई भी इस आन्दोलन के केन्द्र-बिन्दु तोटद सिद्धेश्वर तक नहीं पहुँचता (यद्यपि, तोटद के वचन भी शुष्क और उपदेशात्मक हैं। उनमें साहित्यिक सरलता बिरली ही नजर आती है। बसव और तद्‌युगीन अन्य वचनकारों की तुलना में तोटद की रचना बहुत निकृष्ट है।”

अन्य वचनकार

तोटद के बाद उसके तीन-चार शिष्यों ने भी वचन रचे थे, परन्तु उनमें भी साहित्यिकता का पूर्णभाव ही दृष्टिगत होता है।

परम्परा के अन्य साहित्यकार

वीर शैव साहित्य की सम्पादन, टीका और वचनमूलक इस परम्परा के अन्तर्गत कुछ अन्य रचनाकार भी हुये हैं जिनकी चर्चा विस्तार-भय से नहीं की जा रही है परन्तु जिनके नाम इस प्रकार हैं—कल्लमठ का प्रभुदेव, गुब्बि का मल्लण्णा, एलमल का गुरु शान्तदेव, च्चेन्नजदेव, सिद्ध-चोरणाचाये, आदि।

(२) शास्त्रपरक साहित्य

अब से पहले वीर-शैव मतावलम्बियों ने जो कुछ भी साहित्य-रचना

की थी, वह मूलतः फुटकर वचनों के रूप में ही की थी, किंतु इस युग में पुनर्जागरण होते ही लिंगायतो ने वीर शैव धर्म के सिद्धान्तिक पक्ष को आधार मानते हुए सिद्धान्तपरक शास्त्रीय ग्रंथों की रचनाएँ कीं। कहना न होगा, शास्त्रपरक लिंगायती ग्रंथों की रचना इतनी अधिक संख्या में और इतने अधिक लोगों ने की हैं कि उन सबका सम्यक् विवरण दे पाना यहाँ सम्भव नहीं है। यह पृथक् विषय रूप में ही सम्भव है। अस्तु, यहाँ केवल प्रमुख साहित्यकारों की रचनाओं पर ही विचार किया जायेगा—और वह भी परिचयात्मक दृष्टिकोण को लेकर।

इन शास्त्रपरक वीर-शैव ग्रंथों की एक सर्वप्रमुख उल्लेखनीय विशेषता सम्प्रदाय में प्रदर्शित समन्वयवादिता की भावना है। इन ग्रंथों में वीर-शैव सम्प्रदाय और वैदिक धर्म के सिद्धान्तों को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के पीछे शास्त्रीय साहित्यकारों का निश्चित रूप से यही मन्तव्य रहा होगा कि किसी भी प्रकार से ये लोग उस सकीर्णता की भावना को, उस तग दिली को जनता और अनुयायियों के हृदय से दूर कर सकें जो पूर्ववर्ती लिंगायतों में उसी प्रकार देखने को मिलती है, जैसे कि इस्लाम धर्म में। इस प्रकार इन ग्रंथों के माध्यम से साहित्यकारों ने धार्मिक समन्वयवादिता और उदारता का दृष्टिकोण सामने रखकर साम्प्रदायिक बन्धनों को ढोला करने का प्रशसनीय कार्य किया है।

शास्त्रीय ग्रन्थ

मग्गेय मायिदेव

वीर-शैव-मतावलम्बियों ने जो शास्त्रपरक ग्रन्थ रचे हैं उनमें से कुछ संस्कृत भाषा में लिखित ग्रन्थ भी हैं। ऐसे साहित्यकारों में मग्गेय मायिदेव प्रमुख हैं। मग्गेय मायिदेव [मग्गे का मायिदेव] रचित ग्रन्थ 'शिवानुभव सूत्र' प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में मान्य है। कन्नड भाषा में लिखित इसके दो अन्य ग्रन्थ हैं—'षट्स्थल गद्य, और 'शतकत्रयी'। इनमें से प्रथम गद्य तथा द्वितीय पद्य शैली में लिखा गया है।

आनन्द बसवलिग शिवयोगी

इस परम्परा का दूसरा महान् लेखक था, आनन्द बसवलिग शिवयोगी। इसके द्वारा लिखित एकमात्र ग्रन्थ 'माचिदेवमनोविलास' है। ग्रन्थ में 34 प्रकरण हैं। प्रकरणों में लिखे श्लोक तो संस्कृत भाषा में हैं, किन्तु उन श्लोकों की टीका कन्नड में दी गई है। इस प्रकार यह ग्रन्थ टीका-रूप में लिखी गयी मौलिक रचना है, जिसका लेखन बसव-युगीन विख्यात वचनकार एबम् धावीसन्त माचिदेव कृत 'मनोभाव' के आधार पर किया गया है।

निजगुण शिवयोगी

लिंगायत-सम्प्रदाय की शास्त्रीय-ग्रन्थ-परम्परा में निजगुण शिवयोगी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह एक उद्भट विद्वान् तथा महाज्ञानी व्यक्ति था, जिसने अपनी ज्ञान सयुक्त प्रतिभा का उपयोग अर्जित ज्ञान को जन-साधारण तक पहुँचाने हेतु किया। इसने सरल कन्नड भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना इसलिए की ताकि अपने ज्ञान को वह जनता तक पहुँचा सके।

कहा जाता है, निजगुण शिवयोगी ने शम्भुलिंग नामक पहाड़ी की एक गुफा में रहते हुये अपनी साधना पूर्ण की थी। समीप ही एक मन्दिर था, जो आज भी है और शम्भुलिंगेश्वर-मन्दिर के नाम से जाना जाता है। सम्भवतः इसीलिए उसने अपना काव्य-नाम 'शम्भुलिंग' चुन लिया था और इसी नाम से रचनाएँ करता था। एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार पहले वह यहीं का राजा था, परन्तु बाद में विरक्त होकर शिवयोगी हो गया।

कुछ भी हो, इतना तो स्वयंसिद्ध है कि वह वीर शैव-मत का अनुयायी था, साथ ही उसमें सम्प्रदायजन्य निष्ठुरता न होकर साम्प्रदायिक उदारता और समन्वयवादिता की भावना अपनी पूर्णता के साथ विद्यमान थी। इस कथ्य का प्रमाण निजगुण की समस्त रचनायें हैं जिनका सूक्ष्म अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि उसने वेद-उपनिषद् सम्मत अद्वैत-सिद्धान्त और वीर शैवों के शैवागम-सम्मत पदस्थल-सिद्धान्त का समन्वय करते हुए उन्हें एक सूत्र में बाँधने का यत्न किया है। अपनी एक रचना 'कैवल्य-पद्धति' में एक स्थल पर उसने स्वयं कहा है कि मैंने 'सकल वेद-वेदान्ता-गम, स्मृति पुराणेति-हास-सूत्रादि शास्त्र-सम्मत को पुरातनों—वीर शैव सन्तों—के गीतों का आनुगुण्य [अनुकूलता] दिखलाकर' लिखा है। यही नहीं, अनेक ग्रंथों में उसने पदस्थल-सिद्धान्त के निरूपण की अपेक्षा अद्वैतवादी सिद्धान्तों की लम्बी भूमिका का व्यापक प्रस्तुत किया है। उसके द्वारा दी गई यह भूमिका, विद्वानों की दृष्टि में, बसवेश्वर और प्रभुलिंग द्वारा निर्धारित शरण-मार्ग के सन्तों के लिए उचित ही है। सम्भवतः इसी-लिए कन्नड-साहित्य के आचार्यों ने निजगुण वीर शैव मानते हुये भी 'सर्व-समन्वयशील वीर शैव' की विशिष्ट सजा प्रदान की है।

रचनायें

निजगुण शिवयोगी ने शास्त्रीय-ग्रंथों के अलावा कुछ सन्तों के चरित्र-मूलक पुराण ग्रंथ भी रचा था। उसके द्वारा रचित सात ग्रंथ ये हैं—कैवल्य-पद्धति, परमानुभवबोध, परमार्थगीत, अनुभव-सार, 63 सन्तों के चरित्र, प्रकाशिका तथा विवेक-चिन्तामणि।

‘कैवल्य-पद्धति’ गीतो के रूप में लिखी गई रचना है जिसमें तत्वो-पदेश और शिव की स्तुति विषयक गीत हैं। ‘परमानुभवबोध’ संवाद प्रधान रचना है। इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेय ऋषि के सम्वादों के माध्यम से अद्वैत तत्व की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ‘परमार्थगीत’ और ‘अनुभवसार’ भी संवाद-प्रधान रचनाएँ हैं। इनमें गुरुशिष्य के संवादों को प्रस्तुत करते हुये मोक्ष-शास्त्र की व्याख्या की गई है। ‘63 सन्तों के चरित’ ग्रन्थ पौराणिक रचना है, और जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, इसमें 63 वीर शैव सन्तों का जीवन-चरित्र प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है, ये चारों ग्रन्थ सागर, रगळे और त्रिपदी छन्दों में लिखे गये हैं।

निजगुण रचित छठी रचना ‘परमार्थ-प्रकाशिका’ है। यह टीका-मूलक रचना है। यह ग्रन्थ चन्न सदाशिवयोगी रचित ग्रन्थ ‘शिवयोग-प्रदीपिका’ पर लिखित एक सुन्दर भाष्य है। इसकी शैली गद्य शैली है।

‘विवेक-चिन्तामणि’ निजगुण की अन्तिम और बृहत्कार रचना है। यह ग्रन्थ नहीं, अगाध ज्ञान का भण्डार है जिसमें निजगुण द्वारा अजित तात्त्विक, भौगोलिक, साहित्यिक आदि विभिन्न विषयों से सम्बन्धित ज्ञान का सार-रूप संगृहीत है। इसको 10 प्रकरण तथा 765 विषयों में बाँटकर लिखा गया है। ग्रन्थ का आरम्भ करते हुये ग्रन्थकार शिवयोगी ने लिखा है—

“वेदो, पुराणो, शास्त्रो आदि प्राचीन ग्रन्थो मे प्रदर्शित (वर्णित) सभी विषयो को (प्रस्तुत) ग्रन्थ मे स्थान देकर, ‘विवेक-चिन्तामणि’ यह अन्वर्थ नाम रखकर, यह महाकविता प्रबन्ध में प्रेमपूर्वक कहता (लिखता) हूँ” आगे चलकर उसने एक स्थान पर यह भी लिखा है—

आगम आम्नाय-सम्मत स्मृति, पुराण, इतिहास, पुराणोक्तियों का सार लेते हुये, अनुभवीजनो (वीर-शैव सम्प्रदाय के अनुभावी लोग) के अनुकूल, अपने मस्तिष्क से उपजी कपोल कल्पित (बातें) नहीं, अपितु सारभूत सत्यार्थों का संग्रह करके चिन्तनशील जिज्ञासुओं के लिए सरल कन्नड भाषा से सुसज्जित करके यह ग्रन्थ लिखा गया है।”

किंतु शिवयोगी द्वारा रचित ग्रन्थ का सूक्ष्म अध्ययन निम्न तथ्यों को पूर्ण स्पष्ट रूप से उद्घाटित कर देता है—

(1) ‘विवेक-चिन्तामणि’ एक महाकविता-प्रबन्ध तो नहीं, महा ज्ञान-निधि अवश्य है।

(2) ग्रन्थ में अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है जिनमें अधिकांशतः शास्त्रीय विषय हैं।

(3) ये शास्त्रीय विषय संस्कृत-गमित कन्नड भाषा में समझाए गये हैं। फलतः भाषा में संस्कृत-शब्दों के वृद्ध-रूपों का बाहुल्य है। साथ ही अधिकांश स्थलों पर मन्त्र-तन्त्र पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त हुयी है। ये दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से ग्रन्थ में सर्वत्र कन्नड का सरल स्वरूप नहीं प्रयुक्त हो पाया है।

(4) इस तरह भाषा सम्बन्धी, ग्रन्थकार का उद्देश्य तो अपूर्ण रहा है, परन्तु सर्वसंग्रह और सुबोध कर सकने का उद्देश्य काफी अंश में पूर्ण हो गया है।

(5) जहाँ तक ग्रन्थ के ज्ञान-पक्ष का प्रश्न है, शिवयोगी कृत विवेक चिन्तामणि' वीर शैव सम्प्रदाय के साथ-साथ अन्य सभी मतों से सवधित ज्ञान का बृहत् ज्ञान-कोष है।" मतातीत सकल ज्ञान-कोष के रूप में यह कन्नड-साहित्य की एक अद्वितीय गद्य-रचना है।"

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह तथ्य मली भाँति सुस्पष्ट हो जाता है कि निज गुण शिवयोगी की प्रतिभा व ज्ञान का उपयोग जनहित-कार्यों में ही अधिक हुआ। उसकी समन्वयवादिता प्रशंसनीय है।

लवकण्ठा

'शिव-तत्त्व चिन्तामणि' शीर्षक से इसी युग में एक और महान् शास्त्रीय ग्रन्थ की रचना हुयी है। इस ग्रन्थ में वीर शैव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का सर्वथा नव्य रीति से प्रतिपादन किया गया है। इसका रचयिता था, प्रौढ देवराय का प्रधान मंत्री और महाशूर सेनापति लवकण्ठा !

लवकण्ठा कृत महाग्रन्थ 'शिव-तत्त्व-चिन्तामणि' 55 अध्यायों में बँटा हुआ है तथा सम्पूर्ण ग्रन्थ में 2,000 से भी अधिक पद्य हैं। ये सभी पद्य वार्षक षट्पदी छंदों में लिखे गये हैं।

ग्रन्थ का आरम्भ करते हुये लवकण्ठा ने स्वयं घोषित किया है—

(मैं यहाँ) वित्त वेद, आगम, पुरातनों की उक्तियों से सम्मत, सारभूत शिव-तत्त्व-चिन्तामणि का विस्तार करूँगा।" कहना न होगा, लवकण्ठा का यह कथन उसके इस ग्रन्थ की वास्तव पूर्ण सार्थक है। वीर-शैव सम्प्रदाय से सवधित कोई भी शास्त्रीय अथवा ऐतिहासिक तथ्य ऐसा नहीं है, जिसका आकलन इस ग्रन्थ में न किया गया हो। ग्रन्थ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रन्थ में "नित्यानित्य वस्तु विवरण, सकल-निष्कल-विचार, 25 शिव-लीलाएँ, भुवन-कोश, शिवलोक-वर्णन, शिव-नन्दोदय सवाद, वसव-चरित, गण-प्रशंसा, धर्मधर्म-विवरण, पचाक्षरी और भस्म आदि, का माहात्म्य लिंग-धारण, शिव-पूजा-विधि, पादोदक-प्रसाद-महिमा, शिवाधिक्य, महेश्वराचरण,

पटुस्थल आदि समस्त लिगायत विषयक सिद्धांत व विषय वर्णित है, एतदर्थ ग्रंथ का 'शिव-तत्त्व-चिंतामणि' नाम अपनी सार्थकता स्वयं प्रमाणित करता है।

सच तो यह है कि इस ग्रंथ को वीर शैव-मत का विश्वकोश (Dictionary) बनाने का प्रयास किया गया है जो अशत सफल रहा है।

उल्लेखनीय है, ग्रंथ की तीसरी, इकतीसवी तथा बत्तीसवी सधियों में लिगायत-धर्म प्रवर्तक भक्ति-मण्डारी वसवेश्वर का जीवन-चरित्र वर्णित हुआ है। यह वर्णन इस ग्रंथ का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लक्षणा में एक कुशल चरित्रकार की योग्यता व प्रतिभा भी विद्यमान थी।

'शिव-तत्त्व-चिंतामणि' का रचनाकाल सन् 1425 ई० के लगभग बताया जाता है।

गुब्बिमल्लणाय

सन 1530 ई० में पूर्वोक्त ग्रन्थ 'शिव तत्त्व-चिंतामणि' के अनुकरण पर गुब्बिमल्लणाय ने अपने महाकाव्य ग्रंथ 'वीरशैवामृत पुराण' की रचना की। 'वीरशैवामृत पुराण' लक्षणा कृत 'शिव-तत्त्व-चिंतामणि' से कहीं अधिक बड़ा है। लक्षणा की रचना में तो 55 सधियाँ और 2000 से कुछ ही अधिक पद थे, जबकि इस ग्रंथ में 136 सधियाँ और 7000 से भी अधिक चार्धक पटुपदी छंद के पद हैं जिनके अंतर्गत शिव की 25 लीलायें, पुरातनो तथा नूतनो (वीर शैव सत्तो) की कथयें, वेद तथा आगम आदि की उक्तियाँ आदि अनेक विषयों का निरूपण किया गया है।

सत्यतः मल्लणाय के ग्रंथ पर लक्षणा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। साथ ही एक अंतर भी है—लक्षणा की रचना में सिद्धांतों की प्रधानता है, जबकि मल्लणाय के ग्रन्थ में कथा-तत्त्व की प्रधानता है।

'वीरशैवामृत पुराण' सम्प्रदाय का विश्वकोश है। ग्रन्थ में प्रयुक्त भाषा-शैली तथा काव्य-सौंदर्य आदि तत्त्व मल्लणाय को निस्संदेह श्रेष्ठ कवि मानने के लिए बाध्य कर देते हैं।

(3) पुराण साहित्य

इस युग में जीवनी-साहित्य के रूप में जो कुछ भी साहित्य लिखा गया, उसमें अधिकांशतः रचनायें वीर शैव कवियों की ही हैं। इन रचनाओं में अधिकतर वीर शैवों के पुराने सत्तो तथा नये सत्तो की कथायें हैं और केवल दो वीरों की जीवनियाँ हैं।

प्राचीन सतों की जीवनी—चोम्मरस कृत 'भोंदर पुराण' [सन् 1450 ई० लगभग] सुरग कवि कृत 'त्रिपष्टिपुरातन चरित्र' [सन् 1500 ई० लगभग] गुट्टिमल्लतणाय कृत 'भावचिन्तारत्न' [सन् 1513 ई०] तथा चेरमाक कृत 'वेरम काव्य' आदि ।

नूतन सतों की जीवनियाँ यों तो बहुत अधिक मर्यादा में लिखी गई हैं किंतु उच्चता के स्तर पर केवल दो ही रचनाएँ सवश्रेष्ठ समझी जाती हैं—चामरस कृत 'प्रभुलिङ्ग लीला' तथा विरूपाक्ष पण्डित कृत 'चेन्न बसव पुराण' । ये दोनों ग्रंथ इस काल की प्रस्तुत परम्परा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं । शेष जीवनी ग्रंथों के बारे में श्री मुगल का मत है, शेष जीवनी-विषयक ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य हैं, भक्तिविरह लक्ष्य हो किया गया आत्म-निवेदन है, कविता-शक्ति भी है, किंतु अपेक्षित काव्यगत श्रेष्ठता का अभाव है । कुछ ग्रंथ तो ऐसे भी हैं जिनमें भानुमती के पिटारे की तरह अनेक कहानियों को असम्बद्ध रूप से जोड़ दिया गया है ।''

जीवनी अथवा पुराणपरक शैव-साहित्य के अन्तर्गत जिन दो वीर-जीवनियों का संकेत ऊपर दिया गया है, वे दोनों ग्रंथ हैं—नुजुएड कृत 'कुमार राम-कथा' [सन् 1525 ई०] तथा गग कृत 'कुमटि राम-कथा' । इन दोनों ग्रंथों में पर्याप्त समानताएँ परिलक्षित होती हैं । उदाहरणार्थ, दोनों का नायक एक ही व्यक्ति कुमार राम है । ध्यातव्य है, यह राम कौशल-नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र न होकर बम्पराज का पुत्र है जिसके शौर्य और सद्चरित्र को आधार बनाकर पूर्णतः लौकिक-कथा का ताना-बाना बुनते हुए इन ग्रंथों की रचना की गई है, और इस तरह लौकिक-कथा पर काव्य-रचना करते हुए धार्मिक विषयों से बोझिल करके रचे गये वीर-शैव-साहित्य-परम्परा में इन ग्रंथों के द्वारा कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया ।

ये दोनों ही लौकिक-कथा-काव्य सांगत्य छन्द में लिखे गये हैं । अस्तु, उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण से एक नम्य सुस्पष्ट हो जाता है और वह यह कि कुमार-व्यास-युगीन वीर शैव-साहित्य-परम्परा के अन्तर्गत रचे गये पुराण अथवा जीवनी परक साहित्य के क्षेत्र में विद्वानों द्वारा केवल दो ही ग्रंथों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है, और वह हैं चामरस कृत 'प्रभुलिङ्ग लीला' तथा विरूपाक्ष पण्डित कृत 'चेन्न बसव पुराण' । अतः अब हमें इन्हीं दोनों ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन अपेक्षित है । किंतु इनका अध्ययन करने से पूर्व वीर शैव साहित्य के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले 'चरित्र', 'पुराण' तथा 'लीला' कहलाने वाले विशिष्ट शब्दों का स्पष्टीकरण कर

देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। कारण, कि यह स्पष्टीकरण उन जिज्ञासु पाठकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा जो इस वर्ग के कन्नड-साहित्य का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं।

कन्नड भाषा में वीर शैव-साहित्य-परम्परा के अन्तर्गत लिखे गये साहित्य में मूल रूप से जीवनी-विषयक तीन प्रकार के ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—चरित्र, पुराण व लीला। इन तीनों शब्दों में इसना थोड़ा अन्तर है कि जीवनी-विषयक साहित्य को उक्त विभागों में वर्गीकृत करते समय व्यावहारिक रूप से बड़ी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वस्तुतः 'चरित्र'—अर्थात् 'चरित्र'—शब्द दक्षिणी भाषाओं में कथा, गाथा, इतिहास आदि अर्थों को ध्वनित करता है, जब कि हिन्दी भाषा के अन्तर्गत 'चरित्र' का अभिप्राय Character से लिया जाता है, व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन से नहीं। हिन्दी में कन्नड या अन्य दक्षिणी भाषाओं के 'चरित्र' शब्द का समानार्थी शब्द है, 'चरित', जो सम्पूर्ण जीवन की अर्था-भिव्यक्ति देता है। अस्तु, वीर शैव-साहित्य के ऐसे ग्रंथों में, जिनमें 'चरित्र' शब्द शीर्षक के साथ जुड़ा हो या न हो, शैव सन्तों की जीवन-गाथा वर्णित मिलती है, 'चरित्र-ग्रंथ' कहलायेंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वीर शैव-सन्तों का ज चरित-गाथा गाने वाले ग्रन्थ 'चरित्र-ग्रन्थ' कहलाते हैं।

किन्तु जब शैव सन्तों के जीवन को, उनकी जीवन-गाथा को कुछ विशिष्ट रूप देकर, उन सन्तों को विशेष महत्व देते हुए, उन साम्प्रदायिकता का जामा पहना दिया जाता है तो वही चरित्र ग्रंथ अपनी चरित्र ग्रंथमूलक विशेषता को खोकर 'पुराण' कहलाने लगते हैं—अर्थात् कुछ विशेष सन्तों की उस कहानी का, जिसमें साम्प्रदायिकता का गहरा पुट दे दिया गया हो, 'पुराण' कहते हैं।

और 'लीला'-ग्रन्थ वे ग्रन्थ हैं जिनमें भगवान् शिव की 25 लीलाओं का वर्णन किया गया हो। ऐसे ग्रंथ 'कन्नड रूप लीले' कहलाते हैं।

स्मरणीय है, वीर शैव-साहित्य के अन्तर्गत अनेक ग्रंथ ऐसे भी मिलते हैं जिनके नाम के साथ चरित्र, पुराण अथवा लीला शब्द तो जुड़ा होता है, परन्तु उपरिवर्णित लक्षणों की कमीटी पर वे ग्रंथ धरे नहीं उतरते, या उतरते भी हैं तो उपर्युक्त वर्गों में से किसी अन्य वर्ग के लक्षणों को प्रमाणित करते हैं।

दूसरे, अनेक ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनका विषय मिश्रित हो गया है, अर्थात् ग्रंथकार ने एक ही ग्रंथ में चरित्र, पुराण व लीला ग्रंथों के विभिन्न लक्षणों को एक ही स्थान पर समाविष्ट करते हुए उसमें वीर शैव

सम्प्रदाय के साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को भी मिला दिया है। इस प्रकार के ग्रंथों को 'मश्रु-विषय-ग्रन्थ' की सजा दे सकते हैं। ऐसे ग्रंथों के उदाहरण हैं—'शिव-तत्त्व-चिन्तामणि', 'वीर शैव मृत पुराण', 'चैन्नबसव पुगण' आदि। स्थूल रूप से ये ग्रन्थ बहु-विषयक होने के कारणस्वरूप कलात्मक दृष्टि से दोषयुक्त हो गये हैं चूँकि ऐन ग्रन्थों के रचयिताओं का उद्देश्य सम्प्रदाय के विश्वकोष की रचना करना था, फलतः किसी एक वर्ण्य-विषय पर वे केंद्रित नहीं हो पाये, परिणामतः इन ग्रंथों में नैसर्गिक साहित्य-सौंदर्य का अभाव उसी प्रकार छटकने लगता है, जैसे कुशल संगीत वादक के साथ गीत गाने वाले व्यक्ति की आवाज भद्दी हो और संगीत का सारा मजा किरकिरा हो जाये। इन ग्रंथों में रचयिताओं की आत्मा अपने मूल रूप में नहीं उतर सकी है।

चामरस

कुमार व्यास युगीन वीर शैव साहित्य के जीवनी-साहित्य-परम्परा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, वीर शैव-साहित्य के क्षितिज पर चामरस का अभ्युदय। चामरस एक विरक्त शैव-सन्त था। यह प्रौढ देवराय का सम-कालीन था। अपनी विरक्ति, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साहित्य के रूप में अनुपम रंगों से सज्जित करनेवाले चामरस ने बसव-युगीन सुप्रसिद्ध सन्त अल्लम प्रभु* (अन्य नाम प्रभुदेव) की जीवनी लिखकर कन्नड के वीर-शैव जीवनी-साहित्य को अनूठा रत्न दिया है, यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है। चामरस ने अपनी प्रतिभा के बल पर अपने ग्रंथ नायक प्रभुलिंग देव (अल्लम प्रभु) से बहुत गहरा तादत्त्य स्थापित करके अनेक काल्पनिक घटनाओं में सजीवता के रंग भर दिये हैं।

चामरस के इस महान् ग्रंथ का नाम है—'प्रभुलिंग लीला'।

स्मरणीय है, अल्लम प्रभु को काव्य का नायक बनाकर सर्वप्रथम उनकी जीवनी बसव-युगीन महाकवि हरिहर† ने सक्षिप्त रूप से अपने ग्रंथ 'शिवगणद रगलेगलु' के अन्तर्गत 'प्रभुदेव रगले' रूप में लिखी थी, तदुपरान्त स्वतंत्र रूप से अल्लम प्रभु की जीवनी लिखी चामरस ने।

इन दोनों ही रचनाओं में वर्ण्य-विषय तो एक ही है, किंतु दोनों की कथाओं और शैली आदि में पर्याप्त अन्तर है जिनमें से कुछ मुख्य बातें ये हैं—

* देखिये पृष्ठ

† देखिये पृष्ठ

1 'हरिहर कृत 'प्रभुदेव-रगल' का नायक अल्लम कामलता नामक एक युवती पर आसक्त हो जाता है और विवाहोपरान्त कामलता की असा-मयिक मृत्यु हो जाने के कारणस्वरूप विरह-सतप्त हो वैराग्य धारण कर लेता है। परन्तु चामरस का अल्लम ऐसा नहीं है। वह स्वयं मुग्ध नहीं होता है, अपितु परम सुन्दरी माया उस पर मुग्ध हो जाती है। ग्रंथ की कथा का संक्षिप्त रूप यह है :

'जब भगवान् शिव ने महासिद्ध अल्लम प्रभु की महिमा का वर्णन देवी पार्वती से किया तो पार्वती के मन में शका उत्पन्न हुयी जिसके निवारणार्थ स्वयं पार्वती ने अपने अशावतार द्वारा परम सुन्दरी माया का रूपाधारण किया और अल्लम की परीक्षा लेने उपवन में जा पहुँची। उपवन में पहुँचकर परम सुन्दरी माया अल्लम को रिझाने के लिए नाचती है, गाती है और अल्लम उसके साथ मृदग बजाते हुये भी पूर्णतः निरालस रहता है, माया के प्रेमपाश में नहीं फँसता—और इस तरह माया के वश में न आकर वह देवी पार्वती द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरता है'...

एतदर्थ, हरिहर की लौकिकता के स्थान पर 'प्रभुलिंग लीला' के रचयिता चामरस ने अपनी ग्रन्थ-कथा को पौराणिकता का सहारा देकर उसे अधिक सुन्दर, मोहक और पौराणिक रूप दे दिया है। इसके अतिरिक्त दोनों ग्रन्थों में वर्णित अल्लम प्रभु की जीवन-कथा अथवा जीवन से सम्बन्धित अनेक घटनाओं में पर्याप्त सम्यक्ता देखने को मिलती है। दोनों ग्रन्थों के अध्ययन से मन में शका उत्पन्न होती है कि दोनों में से किस ग्रन्थ में ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन हुआ है, और किस सीमा तक। यह तो निर्विवाद है कि अल्लम प्रभु के जीवन में कोई एक ऐसी घटना अवश्य घटी होगी जिसने उन्हें ससार से विरक्त कर दिया था, किन्तु दोनों ग्रन्थों में वर्णित कथा की दो भिन्न घटनाओं में से कौन-सी घटना ऐतिहासिकता के अत्यंत निकट है, यह कहना अत्यंत कठिन है—केवल अनुमान भर लगाया जा सकता है, और उस अनुमान के आधार पर, सहज बुद्धि का प्रयोग करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चूंकि हरिहर और अल्लम प्रभु के बीच का काल चामरस की अपेक्षा बहुत कम था, अतएव हरिहर की रचना में ऐतिहासिक सत्यास अधिक मात्रा में मिलने की सम्भावना है। चामरस द्वारा वर्णित कथा में सदियों के अन्तर के कारण काल्पनिकता के आधिक्य की सम्भावना कही अधिक है। जहाँ तक काव्य-सौन्दर्य का प्रश्न है, सौन्दर्य और रस की दृष्टि से 'प्रभुलिंग लीला' निस्सन्देह हरिहर कृत 'प्रभुदेव-रगल' से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

2 दूसरा प्रमुख अन्तर है, शैलीगत भिन्नता । चामरस की रचना में प्रयुक्त शैली और कथा-गति मन्द-गति प्रवाहिनी सरिता-जैसी है, जबकि हरिहर कृत 'रगळे' की गति तेज आँधी की तरह है ।

3. इन दोनों में सबसे प्रमुख अन्तर यह भी है कि हरिहर का 'रगळे' मात्र जीवनी बनकर रह गया है; जबकि चामरस की रचना मात्र जीवनी नहीं है । सच तो यह है, और जैसा कि, रचना का शीर्षक 'प्रभुलिंग लीला' भी सूचित करता है, ग्रंथ में अल्लम प्रभु के रूप में स्वयं लिंग (भगवान शिव) की ही लीलाका वर्णन किया गया है । ग्रन्थ के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए आरम्भ में ही चामरस ने लिखा है—“मैं सबको ज्ञान कराने के लिए अल्लम प्रभु सम्प्रदाय के ललित सम्मार्ग का वर्णन करूँगा ।” कहना न होगा, चामरस की इस उक्ति में एक सम्प्रदाय विशेष का, उसके सिद्धान्तों आदि का, वर्णन करने की ओर स्पष्ट संकेत कर दिया गया है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिहर और चामरस की काव्य-रचनाओं में पर्याप्त भिन्नता है, दोनों की अपनी अलग विशेषतायें हैं ।

चामरस की 'प्रभुलिंग लीला' सम्पूर्णतः भामिनी षट्पदी छन्द में लिखी गयी है । ग्रन्थ की शैली सुबोध, स्वाभाविक प्रवाह एवं ओज-मयी है । भाषा सरल है । भाषा में न कोई आडम्बर है, न बलात् ठूँसे गये अलंकारों की भरमार और न संस्कृत-शब्दों की बोझिलता । कुमार व्यास की तरह ही चामरस ने भी भामिनी षट्पदी छन्द और रूपक अलंकार का स्वच्छन्द रूप से प्रयोग किया है । उसी की तरह चामरस भी अष्टादश वर्णन के व्यामोह में नहीं पड़ा है । ऐसे वर्णन जहाँ कहीं भी 'प्रभुलिंगलीला' में आए हैं, वे प्रसंगवशात् ही आए हैं, उनका वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं रहा है ।

चामरस की 'प्रभुलिंग लीला' का हरिहर कृत 'प्रभुदेव रगळे' के सदर्भ में मूल्यांकन करते हुए प्राफेसर आर० एस० मुगलि का यह मत उल्लेखनीय है—“आलोचकों की मान्यता है कि चामरस की गणना कन्नड के श्रेष्ठ कवियों में की जानी चाहिए । हरिहर के ग्रंथ 'बसवदेव रगळे' के बाद चामरस की 'लीला' उसी के समान, उतना ही सारवान जीवनी-काव्य-ग्रंथ है । एक में भक्ति की बाढ़ है तो दूसरे में ज्ञान का सार । दोनों ही कवियों ने अपने चरित्र-नायक का जीवन-रहस्य समझने के लिए अपने जीवन को अर्पित करके अत्यन्त उज्ज्वल एवं सजीव चित्रों को चित्रित किया है । सत्यतः जीवन-चरित्र-काव्य की श्रेष्ठता के लिए अँची प्रतिभा के साथ-साथ चरित्रकार के व्यक्तित्व की उच्चता भी अत्यन्त आवश्यक होती है । अपने

चरित-नायक के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करने के लिए जीवन-सिद्धि चाहिए। दोनों ही महान कवियों की यह महान उपलब्धि थी। यही कारण है, हरिहर और चामरस दोनों कन्नड साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएँ भेंट कर सके।”

विरूपाक्ष पण्डित

विरूपाक्ष पण्डित कृत ‘चेन्नवसव-पुराण’ का लेखक वीर शैव-सम्प्रदायी कवियों द्वारा लिखे गये जीवनी-साहित्याकाश में दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। स्मरणीय है, चेन्न वसवण्णा की जीवनी पूर्ववर्ती अनेक शैव-कवियों ने अपने ग्रंथों में दूसरे अन्य सतों के साथ ही वर्णित की है, परन्तु केवल चेन्न के जीवन की रचना का मूल उद्देश्य मानकर लिखी गयी यह पहली रचना है।

‘चेन्नवसव-पुराण’ के सम्बन्ध में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना चेन्नवसवण्णा की जीवनी-लेखन के लिए ही की गई है, तथापि ग्रंथ में अन्य अनेक शैव-सतों की जीवनियाँ तथा लिगायत-सम्प्रदाय के सिद्धान्त आदि अनेक विषयों को भी जोड़ दिया गया है, फल-स्वरूप यह ग्रंथ विशुद्ध-जीवनी ग्रन्थ न रहकर त्रिगायत-मत का एक विश्वकोष (dictionary) बनकर रह गया है और सत्यतः इस रचना के पीछे ग्रंथकार का उद्देश्य भी यही था। इस तथ्य की सूचना उसने ग्रंथ के आरम्भिक सूच्य पद में इन शब्दों में दे दी है “यह ग्रंथ चेन्नवसव द्वारा (अपने शिष्य सिद्धराम को परम शिव-तत्त्व का उपदेश देते हुए शैव-मत की दीक्षा देने की परमसत्कथा है।” कहना न होगा, ग्रंथकार द्वारा रचित यह सूच्य पद इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि परम शिव-तत्त्व की व्याख्या करते समय आनुपंगिक रूप से वीर शैव-मत से सम्बन्धित सभी विषयों का वर्णन-विश्लेषण करना ही प्रस्तुत पुराण का मूल उद्देश्य है।

उक्त तथ्य को प्रमाणित करने हेतु ग्रन्थाकार का एक अन्य कथन भी द्रष्टव्य है जिसके अन्तर्गत कवि कहता है, “मैं कर्नाटक-व्याकरण, छन्द, अलंकार आदि का शब्दों के अनुकूल ढालकर, इस लोकोक्ति को झूठा प्रमाणित करते हुए कि ‘वर्णन काव्य’* व्याकरण, अलंकार, छन्दादि शास्त्रीय

*कन्नड-वाक्य-क्षेत्र में काव्य-रचना की दो शैलियाँ प्रचलित थी—

- (1) वस्तुक शैली—प्राचीन चम्पू शैली, अर्थात् गद्य और पद्य रूप के मिश्रित स्वरूप में रचना करने की शैली, अथवा मार्ग-शैली को ‘वस्तुक शैली’ का नाम दिया गया है।

नियमों से आवद्ध नहीं होता', यह नूतन काव्य कहूँगा ताकि समस्त सज्जन व्यक्ति मन लगाकर इसका श्रवण कर सकें।"

अभिप्राय यह, कि उक्त कथन के अनुसार प्रस्तुत ग्रंथ में प्रौढ महाकाव्य के परम्परागत 18 वर्णों तथा सभी प्रकार के रसों का निरूपण आवश्यक रूप से किया गया होगा, और यह निरूपण ग्रंथ में सहज ही द्रष्टव्य है। यही कारण है, यह ग्रन्थ अपने-आप में 5 काण्डों, 63 सन्धियों तथा 2906 वार्धक षट्पदी छन्दों को समेटते हुए एक महाग्रन्थ बन गया है। श्री सिद्धगोपाल काव्यतीर्थ के मतानुसार, 'शिव-कवि, सदमल ज्ञानी, सकलागम-पुराण-कोविद विरूपाक्ष पण्डित की यह महाकृति 'वीर शैवामृत पुराण' की तरह वीर शैव धर्म का विश्वकोष बन गई है - किन्तु चारित्रिक ध्येय, क्रम और कविता की प्रौढता में इसकी रीति भिन्न है। इसमें उच्च पाण्डित्य कवित्व रूढ़ि निष्ठा और शैली-सौष्ठव है और निश्चित रूप से बुद्धिमान लोगों को मुग्ध करनेवाला वाग्विलास है।

विरूपाक्ष पण्डित के काव्य का मूल्यांकन करते हुए श्री शि० शि० बसवनाथ की मान्यतानुसार, " . . . सारांश यह है कि उसे (विरूपाक्ष पण्डित को) महाकवि पम्प, रत्न, षडक्षर देव के साथ प्रथम श्रेणी के कवियों में नहीं रखा जा सकता, परन्तु निर्विवाद रूप से उसे लक्ष्मीश, कुमार व्यास आदि की श्रेणी में रखा जा सकता है।" श्री बसवनाथ की उक्त मान्यता काफी हद तक सही प्रतीत होती है। यह सच है कि विरूपाक्ष पण्डित ने

(11) वर्णक शैली—प्राचीन चम्पू-शैली या वस्तुक शैली) के ठीक विपरीत प्रचलित शैली (जिसे 'नवीन देसी शैली' भी कहा गया जो नवीन छन्दों, विशेषकर षट्पदी, को लेकर प्रचलित हुई थी, 'वर्णक शैली' कहलाती है।

इस 'वर्णक शैली' के बारे में कुछ लोगों की यह धारणा थी "वर्णकके लक्षणमिलला" अर्थात् 'वर्णक में लक्षण नहीं होता।' बाद में इस शैली को अपनाने वाले साहित्यकारों ने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध किया है।

'लक्षण' शब्द का अभिप्राय (हिन्दी, संस्कृत तथा समस्त दक्षिण भारतीय भाषाओं में समान रूप से) काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित व्याकरण, छन्द, रस, अलंकारादि नियमों से लिया जाता है। इन विषयों पर लिखे गये ग्रंथ 'लक्षण ग्रन्थ' कहलाते हैं। हिन्दी का 'रीति' शब्द लक्षण का समानार्थी है।

अपने पूर्ववर्ती वीर शैव तथा अन्य कवियों से बहुत कुछ लिया है, यद्यपि उसमें उच्च श्रेणी की कवित्व-शक्ति विद्यमान है तथापि उनकी अनुकरण-प्रवृत्ति के कारण और काव्य वैभव में मिश्रण-वृत्ति के कारण ही न तो उसे महाकवि मानने की लोग तैयार हैं और न उसको रचना को महाकृति ही ।”

जैसा कि कहा चुका है, विरूपाक्ष पण्डित में उच्च कवित्व-शक्ति विद्यमान थी । अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन उसने अनेक स्थलों पर किया है, परन्तु “उसकी तर्क शक्ति और पाण्डित्य-प्रौढता सौंदर्य-बुद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक सबल थी”, यही कारण है कि कला दृष्टि से उसका पुराण महाकृति नहीं बन सका है । लेकिन इसके बावजूद इस ग्रंथ को पर्याप्त महत्व दिया जाता है कारण, कि यह ग्रंथ अपने रचयिता की तरह मत और काव्य दोनों ही दृष्टियों से सम्प्रदायवादी रचना है ।

अन्य पुराण ग्रन्थ—

कुमार व्यास-युगीन वीर शैव-माहिष परम्परा के अन्तर्गत उक्त महत्वपूर्ण जीवनी-साहित्य के साथ-साथ अनेक छोटे छोटे पुराण ग्रन्थ और लिखे गये । इन ग्रन्थों का आधार शैव-पुराणों में वर्णित कथाएँ हैं । ऐसे अनेक पुराण-ग्रन्थों में निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लिखित किये जा सकते हैं—

हरिश्चन्द्र सागत्य काव्य—इस शीर्षक से दो छोटे पुराण-ग्रन्थों का प्रणयन किया गया—अर्थात् दोनों ग्रन्थों का शीर्षक एक ही है । एक का रचयिता ओदुगगिरि तथा दूसरे का बोम्बेयलक्क था । ये दोनों ही रचनाएँ राघवाक कृत ‘हरिश्चन्द्र चरित’ की नकल मात्र हैं—विशेषकर बोम्बेयलक्क ने तो अनेक स्थलों पर राघवाक के भावों तथा पद-समूहों का ज्यों-का-त्यों उपदोग कर लिया है ।

श्वेत सागत्य—इस ग्रन्थ का रचयिता मल्लिकार्जुन था । ग्रन्थ की रचना सागत्य षट्पदी छन्द में की गई है ।

वीरभद्र-विजय—देसी शैली के इस युग में वीरभद्रराज द्वारा रचित ‘वीरभद्र विजय’ मार्ग-काव्य-रचना के प्रयासों का पथ-प्रदर्शन करता है ।

भिक्षाटन-चरित्र—इस ग्रन्थ का रचयिता गुरुलिंगविभु था । ‘वीरभद्र-विजय’ की ही भाँति यह भी मार्ग-काव्य-परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है । दोनों ही ग्रन्थों में अष्टादश-वर्णन का मोह दिखाई देता है, यहाँ तक कि विभु कृत ‘भिक्षाटन-चरित्र’ में तो शिव को वेश्याओं के चकले (place for prostitution) में ले जाया गया है ।

इतना सब होते हुए भी इस परम्परा के अन्तर्गत गुरुलिंगविभु कृत 'भिक्षाटन चरित्र' का बहुत अधिक महत्व है। एक आलोचक के अनुसार तो, "देसी काव्य को मार्ग काव्य का संस्कार देकर प्रौढ़ करनेवाले इस काल के कवियों में एकमात्र गुरुलिंगविभु को ही सर्वाधिक श्रेय मिलना चाहिए।" ग्रन्थ-रचना के इस उद्देश्य को पूरा करने में विभु काफी हद तक सफल रहा है। परन्तु जहाँ तक विषय-वस्तु का प्रश्न है, निश्चय ही उसे कोई अन्य विषय चुनना था। उस स्थिति में मार्ग और देसी काव्य के पारस्परिक समन्वयकरण के फलस्वरूप ग्रन्थ में जो असंगति आ गई है, उसका नितान्त अभाव होता।

(4) शतक-ग्रन्थ

कुमार व्यास-युगीन वीर शैव कवियों ने सम्पादित, शास्त्रपरक तथा पुराण ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक शतक-ग्रन्थों की भी रचना की थी। उन शतक ग्रन्थों में से निम्न शतक-ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं—

1. मणिगय मायिदेव कृत 'शतकत्रय'
2. गुरुमूर्ति कृत 'शकर शतक',
3. वीरभद्रराज कृत 'पंच शतक'
4. सिरिनामघेय कृत 'मल्लेश्वर शतक'
5. चन्नमल्लिकार्जुन कृत 'शिव महिमा शतक'
6. शकरदेव कृत 'शकर शतक' तथा,
7. शान्तवृषभेश कृत 'अनुभव शतक'।

विशेषतार्थ—

इन शतक ग्रन्थों की निम्नलिखित प्रमुख विशेषतायें उल्लिखित की जा सकती हैं

1. ये सभी शतक-ग्रन्थ मूल रूप से वीर शैव-सम्प्रदाय में सम्बन्धित हैं और सम्बन्धित विषय का ही प्रतिपादन करने हेतु रचे गये हैं। यह तथ्य उपर्युक्त सभी ग्रन्थों के शीर्षकों को देखते ही ज्ञात हो जाता है।

2. सभी ग्रन्थों में कपोवैसी रूप से सम्प्रदाय द्वारा निर्देशित भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, षटस्थल सिद्धान्त* तथा भगवान् शकर की महिमा का प्रतिपादन किया गया है।

*षट्स्थल सिद्धान्त के लिए देखिए पृष्ठ

3 इन ग्रंथों में शृंगार-रस के लिए कोई स्थान नहीं है । शृंगार-रस के स्थान पर दांत और भक्ति-रस की गंगा-जमुना प्रवाहित हुई हैं ।

मूल्यांकन—

जब सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रेष्ठता की दृष्टि से मायिदेव कृत 'शतकत्रय' सर्वोत्कृष्ट रचना है । इस ग्रन्थ में तीन शतक ग्रन्थों की आवृत्ति किया गया है प्रथम है 'शिवाश्रय शतक' जिसका वर्ण्य विषय ज्ञान है । द्वितीय है, 'शिवावल्लभ शतक'—इसका वर्ण्य-विषय भक्ति है । तृतीय है, 'पंपुरीश्वर शतक'—जिसका विषय वैराग्य है । इस प्रकार 'शतकत्रय' ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की उत्कृष्ट साम्प्रदायिक रचना है ।

शतक ग्रंथों की कुछ अपनी शास्त्रीय विशेषतायें होती हैं जिन्हें स्मरण रखना, इन ग्रन्थों का अध्ययन करते समय, अनिवार्य-सा हो जाता है ।

वाम्तव में 'शतक' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'शत' शब्द से है जिसका अर्थ है, सौ (100) । संस्कृत काव्य शास्त्र के अन्तर्गत काव्य के दो मुख्य भेदों का उल्लेख प्रबन्ध और मुक्तक काव्य के नाम से हुआ है । मुक्तक काव्य की परिभाषा देते हुए संस्कृत-आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' में लिखा है—“जिस काव्य में पूर्वपर-प्रसंग निरपेक्ष रग-चर्या की सामर्थ्य होती है, वही मुक्तक काव्य कहलाता है ।” अर्थात् मुक्तक काव्य के अन्तर्गत प्रयुक्त प्रत्येक पद अथवा छन्द, भाव की दृष्टि से अपने-आप में पूर्ण होता है तथा एक पद का अपने पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पदों से कोई भी कथात्मक अथवा भावात्मक सम्बन्ध नहीं जुड़ता है । दूसरे शब्दों में, इसे जो बह सकते हैं ‘मुक्तक काव्य से उस काव्य-रूप का बोध होता है जिसमें कथात्मक प्रबन्ध या विषयगत लक्ष्ये प्रबन्ध की याचना नहीं होती ।’* संस्कृत-आचार्यों ने इस मुक्तक काव्य को अनेक भेदोपभेदों में विभाजित किया है । सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण अगले पृष्ठ पर दिया जा रहा है ।

*‘हिन्दी साहित्यकोश’, भाग 1, पृष्ठ 649—द्वितीय संस्करण ।